

المونادولو جيا

جو تفرید فیلم نام لیسنر

الموناد و لوجیب

والمبادئ العقلية للطبيعة والفضل الإلهي

نقلها إلى العربية
وقدم لها وعلق عليها
د. عبد الغفار مكاوي

١٩٧٨

دار الثقافة
للطباعة والنشر
بالقاهرة

إهداء

إلى أستاذي الدكتور عثمان أمين .
الذي علمني كيف أحب نصوص الفلاسفة
وأتعاطف مع أفكارهم ونهضات قلوبهم ؟

عبد الغفار مكاوي

سلسلة المنصوص الفلسفية

تقديم

حين يعمن المرء النظر في فترات النهوض الفلسفي على مر العصور ، يجد بينها جميعا سمة مشتركة تبرز أمامه بوضوح كامل ، هي العناية بالنصوص الفلسفية . فالنهضة الفلسفية العربية التي أثرت الحضارة الإنسانية بفكر الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد ، سبقتها وعاصرتها فترة نشطة من الترجمة ، نقلت إلى اللسان العربي ذخائر الفكر اليوناني ، فحدث ذلك الامتزاج بين طريقتين في التفكير وأسلوبين في النظر إلى العالم ، كانت أحدهما وثنيا عقليا منطقيا ، وكان الآخر مستندا إلى إيمان ديني متفتح ، وأثر تزواج هاتين الطريقتين في التفكير فلسفة لها طابعها المميز ، وأسلوبها في البحث لا يزال ، حتى اليوم ، يحتل مكانة رفيعة في التراث العالمي .

كذلك كان عهد الحركة الفلسفية الخصبية التي شهدتها أوروبا في القرن السابع عشر ، والتي كان أقطابها همالقة للفكر من أمثال بيكن وديكارت واسبينوزا ، مسبوقا بمجهود ضخم يهدف إلى نشر النصوص الفلسفية القديمة ، من العصر اليوناني بوجه خاص ، بين أكبر عدد ممكن من المثقفين وبفضل هذا الجهد ، الذي اضطلمت به مجموعة من الباحثين المعاصرين فيما يعرف بحركة « النزعة الانسانية » عرفت أوروبا في مطلع العصر الحديث نماذج حقيقية للفكر القديم ، لم تشوهها تحريفات مفكرى العصور الوسطى وتأولاتهم ، واكتسب العقل الأوربي فائدة لا تقدر من الاطلاع على نمط فكري مخالف للنمط اللاهوتي الذي ظل مسيطرا على الأذهان طوال ما يقرب من ألف وخمسة مائة عام ، فكانت حصيلة ذلك كله تلك الانطلاقة الرائعة التي أثمرت مجموعة مقالحة من المذاهب الفلسفية العميقة ، فاقت في تنوعها وخصبها

ما أنتجته خمسة عشر قرنا سابقة ، وهيأت الأساس العقلي لحضاره تلائم
تطلعات الإنسان الحديث .

هذان إذن مثلان يقطعان بأن إحياء النصوص الفلسفية الأصلية ونشرها
على أوسع نطاق هو شرط ضروري يمهد لنهضة الفكر الفلسفي . وقد يبدو
في هذا الفرق نوع من المفارقة ، إذ يخيّل إلى المرء للوهلة الأولى أن الرجوع
إلى النص الأصلي يقيّد من انطلاق العمل الخلاق ، إذ يضعه أمام نماذج
فكرية رفيعة يشعر المرء إزاءها بالتضاؤل ، وبأنه لا يملك أن يضيف للزبد
إلى ما قاله المعاقرة من أصحاب هذه النصوص . ولكن حقيقة الأمر أن
الصحبة المباشرة للمفكرين الكبار — لا تلك الصحبة التي تتم بقروسط
المفسرين والشراح — تعطى العقل الفلسفي دفعة هائلة إلى الأمام ، إذ تطرح
أمامه الأسئلة الأصيلة في الفلسفة ، وتقدم إليه نماذج لاجابات عميقة عنها ،
وتدعوه إلى أن يعيد طرحها من جديد ، وتحفزه إلى أن يبحث بنفسه
ولفنه — كما بحث هؤلاء — عن إجابات تقيمشى وطبيعة عصره ومجتمعه ،
وترضى نزوعه الشخصي إلى إضفاء صبغة معقولة على العالم .

إن النص الفلسفي إنما هو دعوة للقارئ إلى التفكير الحر ، سواء في
فهم النص وفي تأويله وفي الكشف عن دلالاته ، وهو قبل ذلك كله دعوة
له كيما يجد لما يقرأه مكانا في عالمه العقلي الخاص ، ويدمج في تصوره العام
لحياة الفكر على المصور . ومن هنا كانت القراءة الخلاقة للنص أبعد
ما تكون عن حالة القلق السابي أو الخضوع الممثل . والدليل الواضح على
ذلك تلك الاختلافات الهائلة بين الشراح — وبين القراء — في فهم النص
الواحد . فمعايشة الفيلسوف من خلال كتاباته تختلف كل الاختلاف عن
قراءة بحث يضع فيه العالم خلاصة كشف جديد توصل إليه ، إذ أنك في

الحالة الأخيرة مدعو إلى أن تتعمق بالنتائج التي يمرضها عليك ، وتقبلها — بمد اقتناعك — قبولاً تاماً . وإنما يجد العقل المفتوح هذه المباشرة أقرب ما تكون إلى تذوق عمل فني كبير ، يقدم إليك من الابعاءات أكثر مما يقدم من المعاني الثابتة ، ويدعوك (بل يتحدثك) إلى أن تجرب قدرتك على تفسيره واتخاذ موقف منه ، أكثر مما يدعوك إلى قبوله والتسليم بعظمته في سلبية وخشوع .

وإني لأرى لزاماً علي ، في هذه الكلمة التي أقدم فيها سلسلة من النصوص الفلسفية تتيح للقارئ العربي أن يطلع ، بلغة القومية ، على الفكر الحى لعدد من أقطاب الفلسفة ، أن نشير إلى ما نأمل أن يحققه نشر النصوص الفلسفية من نهضة فلسفية في بلادنا . فطالما سمعنا من يحدثونا عن افتقار بلادنا إلى التفكير الفلسفي الأصيل ، الذي يجمع بين الشمول والأصالة ، والذي ينبع من تربتنا لكي يعلو شاهقاً حتى يبلغ سماء الفكر العالمي . وتلك بالفعل حقيقة لا بد من الاعتراف بها ، ومحاولة البحث عن أسبابها . وعلى الرغم من أنني لست الآن في معرض الخوض في هذه المسألة ، فإنني مؤمن بأن من أنجح وسائل علاج هذه الظاهرة ، إتاحة الفرصة أمام جمهور المثقفين لكي يمارسوا بأنفسهم ، دون حاجة إلى وسطاء ، تجربة معايشة الفكر الفلسفي في صورته النقية ، ويقامعوا البناء الشامخ الذي شادته عقول جبابرة ، وهو يعلو أمام أنظارهم طابقاً فوق طابق ، فبهذه المباشرة يتحقق حوار حقيقي بين العقول ، تسكتب بفضل القدرة على الجدل الخصب البناء ، وتكشف بنفسها عن زيف المرايا الخادعة التي تقدم إلينا من خلالها بين الحين والحين ، صورة العيارات الفكرية العالمية ، والتي تكاد تكون هي الزاد الفلسفي الأوحى لعدد كبير من المتطلعين إلى الثقافة في بلادنا .

— ١٢ —

وإني ، إذ أحي هذه المحاولات الجادة التي يقوم بها مجموعة من خيرة
شبابنا المشتغلين بالفلسفة من أجل نشر الفكر العالمي على أوسع نطاق بين
قراء العربية ، وأرى فيها بشيراً بنهضة فلسفية حقيقية في بلادنا ، آمل مخلصاً
أن يقترب اليوم الذي يزيج فيه مجتمعا من طريقه كافة العقبات التي حالت
دون تحقيق ذلك الحلم الذي يزاود كل محب للثقافة ، وأعنى به ظهور فكر
فلسفي أصيل يعبر عن شخصيتنا الترممية أصدق تعبيراً

فؤاد زكريا

تمهيد

اولا - حياة لينتز

يحتل لينتز مكانة مرموقة في كل كتاب عن تاريخ الفلسفة . وليس هناك من يشك في قيمته الفلسفية ، أو يتردد في وضعه بين كبار الفلاسفة . ومع ذلك فعمله لم يكن ليوافق على هذا أو لم يكن ليكتفى به ! فجهوده لم تقتصر على الفلسفة ، بل امتدت إلى ميادين السياسة والتاريخ والقانون واللغة والاجتماع والاقتصاد واللاهوت والعلم الطبيعي والرياضي ، كان سياسياً بالمعنى الشامل لهذه الكلمة ، وشغلاته مشروعاته الضخمة في هذا المجال طوال حياته . وشارك في معظم ميادين العلم النظرية والتطبيقية ، كما جعلته اكتشافه الرياضية (وبالأخص اكتشافه لحساب اللامتناهي في الصفر أو التفاضل والتكامل) من أعظم العلماء الرياضيين في كل العصور . أضف إلى هذا أنه طور الآلة الحاسبة التي طوعها « باسكال » للجمع والطرح فأصبحت قادرة على الضرب والقسمة وإستخلاص الجذور مما أتاح له شرف الانضمام إلى عضوية الجمعية الملكية الانجليزية . ولم يقف نشاط لينتز في مجال العلوم عند هذا الحد ، فقد شغل بمسائل التعدين والمناجم ومشكلاتها الفنية ، مما أدى إلى اكتشافات هامة في الجيولوجيا وإستغلال الطاقة .. أما أعماله التاريخية فكان من أهمها الجزء الأول من تاريخ أسرة جويلف⁽¹⁾ ، الذي لم يتمكن من إتمامه .

وإذا كان قد شاع بين الناس أن التأمل الفلسفي يعني بالضرورة على حظ الإنسان من النجاح في الحياة العملية ، فإن لينتز يعد دليلاً حياً على

(1) Gneff

خطأ هذا الظن . وليس معنى هذا أن حياته خلت من الموم والآلام ، أو نجت من الوقعية والدس . فقد لقي في أواخر حياته ما لقي من الجحود والذكران ، ومات وحيداً كالوفاة الوحيدة ، ولكنه نال على كل حال ما لم يناله غيره من المكانة والحظوة في أوساط العلم والسياسة والبلاط . ثم ظل بعد موته منسياً أو شبه منسى حتى قدر لأغلب إنتاجه أن ينشر ، وسطح مجده منذ أوائل هذا القرن ، وعكف الباحثون على درسه وإلقاء الأضواء على شخصيته الموسوعية الرائدة .

ولد ليينتز في مدينة ليينزج في الواحد والعشرين من شهر يونية سنة ١٦٤٦ ، قبل نهاية حرب الثلاثين التي أنهكت أوروبا ودمرت ألمانيا بسنتين . وكان أبوه محامياً وموثقاً وأستاذاً جامعياً . وظهر نبوغه المبكر في طفولته وسنواته الأولى في المدرسة ، فلم يكدهم الثامنة من عمره حتى علم نفسه اللغة اللاتينية بدون معلم ولا كتاب ! وأتاحت له مكتبة أبيه الضخمة أن يقوم بسياحات واسعة في أرض المعرفة ، فتمكن من الأمام باللغات القديمة إلحماً طيباً ، واتجه إلى قراءة مؤلفات الشعراء والمؤرخين والكتاب القدامى وآباء الكنيسة والفلاسفة المدرسين ، ومرف أسماء وأعمال ششرون وسينيكا وكوينتيليان ، وهيرودوت واكزينوفون وبلينيوس وأفلاطون . يقول عن هذه الفترة من حياته إنه لم يفهم منهم في البداية شيئاً ، ولكنه استطاع بالتدريج أن يعرف بعض الشيء ، ثم انتهى إلى معرفة ما يكفيه . ولما بلغ الخامسة عشرة من عمره التحق بالجامعة المريقة في موطن رأسه ، وتركها بعد ذلك بفترة قصيرة للدراسة في جامعتي « يينا » و« ألتدورف » في (بافاريا) . وقد عكف في البداية على التفقه في القانون ، ولكنه شغفه بالمعرفة الشاملة لم يلبث أن غلب عليه فاتجه إلى الفلسفة والرياضة والفيزياء واطلع على أعمال بيكون

وديكارت وجاسندي وجايليو . ويبدو أنه جرب الكتابة في هذه السن المبكرة ، إذ لم يكديتم السادسة عشرة من عمره حتى كان قد نشر أول بحوثه الفلسفية باللاتينية وهو « شرح ميثافيزيقي لمبدأ التفرد »^(١) ، مما يدل على إهتمامه بهذا المبدأ الذي سيطبع كل تفكيره وفلسفته .

تلقى ليبنتز الفلسفة في جامعة لايپزج على ياكوب تومازيوس^(٢) (١٦٣٢ — ١٦٨٥) وكان من أكبر المعارفين بالفلسفة اليونانية والمدرسية، والناقدين لها والمتعصبين بنهايتها على السواء . .

أما في « بينا » فقد تعلم على العالم الرياضي ارهارد فايجل^(٣) (١٦٢٥ — ١٦٩٩) الذي لقيه أسس الرياضة وعرفه بالفلسفة الفيثاغورية والعلم الطبيعي والتفسير الميكانيكي السائدين في عصره . ويبدو أن المحاولات التي كان يبذلها « فايجل » للتوفيق بين فلسفة أرسطو والفلسفة الميكانيكية وتطبيق المنهج الرياضي على الأخلاق والميتافيزيقيا قد تركت أثراً لا يمحي من نفس ليبنتز . وانشغل بالرياضة والميكانيكا ، ولكنه لم يستطع أن يتخلص تماما من الفلسفة المدرسية ، إذ ظل يفكر في نزواته الوحيدة في الغابة القريبة من لايپزج في « الصور الجوهرية » التي قال بها المدرسيون ، وهل ينبغي عليه أن يتخلى عنها أو يبقى عليها في مذهبه المقلد ، وقد ظهرت آثارها في أول بحث دراسي وضعه في حياته عن مبدأ التفرد الذي أشرت إليه ولكنه استطاع على كل حال أن ينتزع نفسه منها ليرجع إلى دراسة القانون التي أتمها في جامعة ألتدورف في سنة ١٦٦٧ (إذ أبت عليه جامعة لايپزج أن يحصل على الدكتوراه لصغر سنه) .

(1) Disputatio Metaphysica de Principio individui

(2) Jacob Thomasius

(3) Erhard Weigel

(م . ٢ — المونادولوجيا) .

وجذبه طبعته المقطعة لكل جديد وغريب إلى مدينة نورمبرج ،
قضى فيها فترة قصيرة أشبع فيها شوقه إلى معرفة أسرار إحدى الجمعيات
الروحية التي كانت تسمى نفسها جمعية « أصحاب الصليب الوردي » ،
وتمارس طقوسا خفية لاستجلاء أسرار الدين والطبيعة والمعادن والعثور
على حجر الفلاسفة ا .

وتعرف لايبتز بعد ذلك بقليل — أو ربما أثناء إقامته القصيرة في
نورمبرج — على البارون يوهان كرسيتيان بوينبرج المستشار السابق للأمير
« ماينس » وأسقفها يوهان فيليب فون شونبرج . وفطن المستشار إلى
مواهب المحامي الشاب وسعى له في العمل لدى الأمير ، كما ساعده على
الإلام بمشكلات السياسة الأوروبية . وقد كانت المشكلة الكبرى التي
تشغل عقول السياسيين وترجف قلوبهم في ذلك الحين هي حماية الإمبراطورية
الجرمانية الممزقة من مطامع فرنسا وقوتها المتزايدة . وسافر لايبتز في شهر
مارس سنة ١٦٧٢ في مهمة دبلوماسية إلى باريس ، وفي جمعته مشروع
مفصل لغزو مصر ، يكشف عن علم غزير بأحوال مصر وثرواتها في ذلك
الحين . وحاول أن يفرى « الملك الشمس » (لويس الرابع عشر) على محاربة
الإمبراطورية العثمانية لتحويل نظره عن أطماعه في الحدود الغربية المشتركة
بين البلدين . غير أن الملك الشمس لم يأبه بهذا المشروع ،
وإعله لم يسمع به على الإطلاق . وأفهم وزراءه المبعوث أن زمن الحروب
المقدسة قد فات ، فأخفت المهمة الدبلوماسية إخفاقا ذريعا . (وبشاء القدر
أن يكتشف نابليون هذا المشروع العجيب أثناء احتلاله لمدينة هانوفر بعد
ذلك بأكثر من قرن كامل ا) غير أن إقامته في باريس عوضته عن هذا
الفشل السياسي ، إذ أتاحت له فرصة الألقاء بعدد كبير من رجال الدين

والفلسفة والعلم الرياضي والطبيعي نذكر منهم على الترتيب : أنطوان آرنو،
ومابرانش ، وكرستيان هيجنز ، وآدم ماريوت . بل لقد أسعده الحظ
بتشاهدة مولير في إحدى مسرحياته .. ولا بد أنه شعر أثناء وجوده في
باريس كأنه يعيش في بيته وبين أهله ، فانطلق لسانه باللغة الفرنسية التي
لم يلبث أن أتقنها ، وساعده هذا على كتابة أهم أعماله بهذه اللغة التي
كانت ، إلى جانب اللاتينية ، لغة العلم والعلماء .

وسافر ليمنتز في شهر يناير سنة ١٦٧٣ في بعثة أرسلها أمير ماينس إلى
لندن ، وكانت إذ ذاك مركزاً هاماً للبحوث الرياضية والعلمية . وقد اغتنم
فرصة إقامته في العاصمة الإنجليزية فكتب رسالة إلى هوبز الذي كان معجباً
بفلسفته الطبيعية . ولكنه لم يلق رداً عليها ، فأتصل بأعضاء الجمعية الملكية،
وتوثقت أواصر المودة الروحية والعلمية بينه وبين العالم الكيماوي الشهير
روبرت بويل : غير أن إقامته في لندن لم تدم طويلاً ، فلم يلبث أن غادرها
في شهر مارس من نفس السنة عائداً إلى باريس على أثر الأبناء التي بلغته
عن وفاة أمير ماينس . وأذن له الأمير الجديدة في الاحتفاظ بلقب مستشاره
القانوني ، ولكنه حرمه راتبه وجرده من بعثته الدبلوماسية ! ومع ذلك
فقد تمكن من مد فترة إقامته في باريس ثلاث سنوات أخرى ، قضاها
متفرغاً للدراسات العلمية ، عاكفاً على البحث والإطلاع وتبادل الأفكار
مع العلماء في عاصمة النور ، وكسب عيشه من الاستشارات القانونية (إذ
كان خبيراً في شئون الطلاق !) والإشراف على تربية ابن بوبنبرج المستشار
السابق الذكر .

كانت أهم كتاباته وبحوثه في تلك الفترة في الرياضة ه فتعرف إلى

أعمال باسكال وطور الآلة الحاسبة، وفتح له هييجنز باب الدراسات الرياضية العالية التي سرعان ما تفوق فيها على أستاذه ! وكان أعظم ما أدت إليه هو اكتشافه الحساب اللامتناهي في الصغر (القفاضل) الذي أتمه سنة ١٦٧٦ ، وكان نيوتن قد سبقه إليه سنة (١٦٦٥) دون أن يعلم . وقد بين البحث بعد ذلك أنهما توصلا إليه بطرق مختلفة، وفي استقلال تام عن بعضهما البعض، وإن كان هذا لم يمنع من نشوب خلافات مؤسفة حول أسبقية أحدهما الآخر .

وغادر باريس في سنة ١٦٧٦ عائداً إلى بلاده ، بعد زيارة قصيرة للندن ولاهاي ، حيث لقي اسبينوزا واستمرت المناقشات الفلسفية بينهما عدة أيام . وقد ظلت هذه الزيارة مثاراً للجدل . كما أحاط الغموض بعلاقة الفيلسوفين . ولكن يبدو أن لينتزم لم يقتنع بأراء اسبينوزا ، وعارض نظريته عن الله ونقده الأديان ، وأن لم يكن هناك شك في أنه سعى للاطلاع على مخطوطاته التي جاهد الفيلسوف الهولندي المنطوي على نفسه لحجبها عنه ! ويظهر أن لينتزم قد لجأ إلى اسبينوزا والأمل يداعبه في أن يجد لديه الحل الذي ينتهذه من أخطاء ديكرارت فلما لم يجد هذا الحل يئس منه وسخط عليه ! ولكنه لم يدخل مع ذلك من العاثر به إذ أقنعه النتائج التي توصل إليها سبينوزا بأن التفسير الميكانيكي للعالم تفسير غير كاف ، كما تأثر بغير شك بفكرته عن النزوع Conatus التي أخذت شكلاً آخر لديه، ولعله أن يكون كذلك قد تأثر قليلاً أو كثيراً بفكرته عن الجوهر السكلي الذي أصبح لديه قوة دينامية فردية متميزة بمدان أدار وجهه ناحية أفلاطون وأرسطو والمثابرين ! .

مهما يكن من شيء فقد مات اسبينوزا بعد ذلك بشهور قليلة . وكتب
ليبنتز رسالة إلى القس جالوا يقول فيها هذه العبارة المعجبية « مات اسبينوزا
في هذا الشتاء ، إن له ميثافيزيقا غريبة ، مائة بالمقناقضات .. » .

وصل ليبنتز إلى هانوفر في شهر ديسمبر سنة ١٦٧٦ . وقبل وظيفة
مستشار في بلاط الدوق يوهان فربدريش وأمين مكتبته . وأظهر الدوق
عطفه الشديد على ليبنتز وتفهمه لمشروعاته السياسية والدينية ومنجزاته
العلمية . وبقيت العلاقة بينهما أقرب ما تكون إلى العلاقة بين الأصدقاء حتى
مات الدوق في سنة ١٦٧٩ فأحس ليبنتز بخسارته الفادحة ، التي زاد من
وقعها على نفسه أن خلفاءه لم يفهموه أو يقدروه . فقد خلف الدوق شقيقه
أرنست أوجست ، ثم جاء بعده ابنه جورج لودفيج ، ولم يكن لهما نصيب
من ذكاء العقل أو ورقة القلب ، ومع ذلك فقد شاءت العناية الإلهية أن
تعزى الفيلسوف الوحيد عن خسارته بالقرب من سيدة مثقفة نبيلة لم تبخل
عليه هي ولا ابنتها ، وودتها ورعايتها .

وكانت هذه السيدة هي الدوقة صوفي ، زوجة الدوق أرنست أوجست ،
وأما ابنتها في صوفي شارلوت التي صارت بعد ذلك ملكة بروسيا ، واتصلت
الصداقة العقلية الخالصة بينهما . فأهمته الكثير من أفكاره الأصيلة ، ومدت
إلى قلبه الوحيد أشعة دافئة أوجت إليه ببعض مؤلفاته الفلسفية ! .

قضى ليبنتز في بلاط هانوفر أربعين سنة حافلة بالنشاط السياسي
والدبلوماسي الذي أتاح له فرصة السفر في رحلات طويلة . وقد ساقته هذه
الرحلات بين سنتي ١٦٨٧ — ١٦٩٠ إلى نابولي عن طريق فيينا وروما ،
والتقى في فيينا بالإمبراطور ليوبولد الأول ، وتناقش في روما مع رجال

العلم والسكينة ، كما تجاور مع بعض اللاهوتيين الجزويت عن بمقتهم إلى الصين وعن عظمة الحضارة الصينية . وعرضت عليه وظيفة أمين مكتبة الفاتيكان . وكان من الممكن أن يساعده هذا العرض المغري على الوصول لمنصب الكاردينال ، لولا أنه رفض أن يتحول إلى المذهب الكاثوليكي .

هكذا تشتت حياة ليبنتز بين واجباته ومهام منصبه المعقدة التي وزعت جهوده بين المكتبة وكتابة التاريخ والتوفيق بين الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية وتأسيس الأكاديميات وإصدار الفتاوى القانونية ! ومع ذلك فقد وجد شيئاً من الفراغ الذي مكّنه من العكوف على بناء مذهبه الفلسفي . فكتب في سنة ١٦٨٦ « المقال في الميتافيزيقا »^(١) وهو أول تلخيص يحمل فيه أهم أفكاره الفلسفية والدينية كنفكرته عن الجوهر البسيط والاتساق المقدر ، وقدمه للعالم اللاهوتي أرنو الذي ظل يرأسه أربع سنوات . أما أول عرض منهجى لمذهبه فقد نشره بعد ذلك بتسع سنوات (١٦٩٥) في مالايزيد عن ثلاث عشرة صفحة في مجلة العلماء^(٢) التي كانت تصدر في باريس تحت عنوان « المذهب الجديد عن الطبيعة والاتصال بين الجواهر »^(٣) .

وتمكن ليبنتز في سنة ١٧٠٤ من إكمال « المقالات الجديدة عن العقل البشري »^(٤) التي ناقش فيها آراء جون لوك عن نظرية المعرفة في

(1) Discours de Métaphysique .

(2) Journal de Scavans .

(3) Système nouveau de la nature et de la Communication des Substances .

(4) Nouvesux essais sur l'entendement humain.

كتابه « مقال عن العقل الإنساني (١٦٩٠) » مناقشة واسعة . ثم شاء الموت أن يعاجل لوك قبل الانتهاء من هذه المقالات بقليل ، فأحجم ليبنتز عن نشرها ولم تظهر إلا بعد وفاته بخمسين سنة (سنة ١٧٦٥) .
ويبدو أنه تردد في نشر رسالته الشهيرة عن العدل الإلهي أو التيوديسية ، حتى ألحت عاينه صوفي شارلوت في نشرها (وكانت قد تزوجت من فردريك الأول وأصبحت ملكة على بروسيا) وظهر الكتاب سنة ١٧١٠ ، وسرعان ما ذاع وانشر ذكره وأثره بين الناس . وكان عنوانه الفرعي وحده كافيا للدلالة على موضوعه : طيبة الله (أو خيريته) ، وحرية الإنسان ، وأصل الشر^(١) كما كان اردوده على الانتقادات التي وجهها إليه الفيلسوف الفرنسي بيير بايل في قاموسه التاريخي والنقدي دور في هذا الأثر الكبير .

واستطاع ليبنتز قبل موته بسنتين أن يضم رسالتي صغيرتين ، تلخص فيهما فلسفته وصاغها في عبارات دقيقة محكمة . كانت أولاهما هي المبادئ العقلية للطبيعة والفضل الإلهي^(٢) ، أما الثانية فقد تركها بغير عنوان ، ثم عرفت بعد ذلك باسم المونادولوجيا^(٣) . وأصبحت أشهر أعماله وأكثرها دلالة على مذهبه . وقد أراد لها أن تكون مدخلا مبسطا لفلسفته ، وأهداها (هي أو المبادئ في رأي بعض الشراح) للأمر بوجين الذي تعرف به في فيينا وكسب مودته .

كان ليبنتز من هواة كتابة الرسائل . وتضم قائمة مراسلاته أكثر

-
- (1) Essais de Théodicée sur la Bonté de Dieu, la liberté de L'homme et l'origine du Mal (1710).
 - (2) Principes de la nature et de la Grace fondé en raison.
 - (3) Monadologie .

من ستمائة إسم ! وقد ضمنها عدداً كبيراً من آرائه في السياسة والدين والفلسفة ، وبت فيها كثيراً من هموم العالم الوحيد الذي يستضيء الناس بنور عقله ، ويضنون عليه بشعاع يدفء قلبه . ولعلها كانت أنسب وسيلة للتعبير عن أفكاره العميقة وخواطره ولحاته الأصيلة التي حرره القشت والترحال فرصة تقييد طيورها الشاردة في قفص الكتب المنهجية المنسقة ! ولم يتسن بعد للباحثين أن ينشروا كل هذه الرسائل المبعثرة المكتوبة بخط رديء تصعب قراءته ! ولا شك أنها جزء لا يتجزأ من حياته وشخصيته ونشاطه العقلي المتدفق .

مات ليبنتز في هانوفر في الرابع عشر من نوفمبر سنة ١٧١٦ بعد أن بلغ السبعين . مرض قبل موته بالنقوس ، وامتلات نفسه مرارة من جحود الأصدقاء والمعارف والزملاء ، وبقيت معظم أعماله الفلسفية والعلمية شذرات ناقصة ، واخفت أغلب مشروعاته السياسية والدينية . وكان أمير هانوفر — اعتلى عرش إنجلترا قبل وفاة ليبنتز بسنتين وسمى نفسه جورج الأول — قد تخلى قبل ذلك عنه . وكانت صديقاته وراعياته النبيلاتان — الأميرة صوفي أم هذا الملك وشقيقته الملكة صوفي شارلوتة — قد اخفتا من مسرح حياته التي لم تعد تحتمل بعدهما . وفكر في أيامه الأخيرة أن يغادر هانوفر ، ولكن صحته كانت قد تحطمت . وعندما مات لم تمش في جنازته أحد من رجال الدين الذين اتهموه قبل ذلك بمقاطعة الكنيسة واقبوه «المؤمن بلا شيء» ، ولامن رجال البلاط الذي وهبه أربعين سنة من عمره . وتجاهلت الجمعية الملكية البريطانية نبأ وفاته ، وأهملته أكاديمية برلين التي أسسها وكان أول رئيس لها . لم يشيعة إلى قبره سوى تابعه وسكرتيره الأمين الكهارت . وسار نعشه ، كما قال أحد شهود العيان — كأنه

— ٢٥ —

نمش لص أو قاطع طريق ، وكأنه لم يكن زينة بلده . ولولا الخطبة المليغة التي نعاها بها فونتينيل -- ابن أخ الشاعر المسرحي كورنى - بعد موته بسنة كاملة أمام أكاديمية العلوم في باريس لأصابنا اليأس المطبق من قسوة الإنسان .

ولسكن أعماله بقيت على الرغم من سوء الحظ الذي صادف في أواخر حياته . وسةضمن له المجد والخلود ، إن كان في هذا العالم الشقى المظلم الذى أسرف فى حسن الظن به شيء اسمه الخلود ! .

ثانيا - فلسفة لينتز

العالم كل متجانس :

ترجع فكرة « الجوهر » إلى أرسطو الذي ندين له بعدد ضخم من أفكارنا ومصطلحاتنا الفلسفية . والجوهر عنده هو الماهية التي يقوم عليها وجود كائن فردي معين . هذه الماهية تظل ثابتة وإن تغيرت كل الخصائص الخارجية التي تميز هذا الكائن من حجمه وكيفيات وعلاقات . . . الخ — وقد دارت مناقشات عديدة حول فكرة الجوهر الأرسطية في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، ووقف منها الفلاسفة بين مؤيد ومعارض . أصر التحريبيون على رفضها وحاولوا أن يلغوها من الفلسفة إلقاء (فهميوم مثلا يقول إنها وهم ، وأن الجوهر ليس إلا (مجموع صفاته) . ودافع عنها المدرسيون لأنها كانت تمثل نقطة أساسية في مذهبهم الفلسفي . وعارضها العقليون مثل ديكارت واسبينوزا . ولكنهم تمثلوها في صورة أخرى معدلة (فبينما يقول ديكارت بجوهرين مخلوقين هما الفكر والامتداد ، إلى جانب الجوهر المطلق أو الله ، يقول اسبينوزا بجوهر واحد لا متناه يمكن أن نسميه الله أو الطبيعة) .

وقد احتفظ لينتز بفكرة الجوهر ، بل جعل منها محور فلسفته ، وجمع فيها بين عناصر قديمة من التراث الفلسفي إلى جانب أفكاره الخاصة ، بحيث انتهى بها إلى تصور أصيل وجديد ، واختار لها كذلك اصطلاحا جديداً هو « المونادة » لم يستخدمه إلا منذ سنة ١٦٩٧ .

ويبدأ لينتز بالأجسام الطبيعية . فهذه الأجسام تقبل القسمة ، وهي

لهذا مركبة ، أو هي على حد تعبيره الذي لم يوفق فيه « جواهر مركبة » .
ولما كانت هناك جواهر مركبة فلا بد في رأيه أن تكون هناك جواهر
بسيطة . هذه الجواهر البسيطة هي التي يسميها المونادات ، وهي « الذرات
الحقيقية التي تتكون منها الطبيعة » .

ولكن وصف المونادات بأنها ذرات لا يخلو من إساءة الفهم ، لأنها
شيء مختلف عما نعرفه اليوم عن الذرات ، ذلك أن لا يمكن أن يقصد منها أن
تكون هي العناصر الطبيعية النهائية التي تنحل إليها المادة ، ومن ثم فليست
هي الذرات ولا الجسيمات أو الجزيئات الأولية التي تتكون منها الذرة .
بل إنه إن يتردد في وصف الذرات والجزيئات التي تتكلم عنها الفيزياء
الحديثة بأنها « جواهر مركبة » ، لأن كل الأجسام في نظره تقبل القسمة
مهما كانت صغيرة ، وعملية القسمة هذه يمكن أن تمضي إلى ما لا نهاية .
وإن تؤدي مناهج الفيزياء الحديثة إلى اكتشاف المونادات التي يقصدها ،
لأن المونادة لا يمكن تصورها إلا عن طريق الفكر . ولهذا فهي كما يدل
اسمها بسيطة ، ومعنى هذا في رأيه أنها لا تقبل القسمة ، وليست مادية
ولا شكل لها ، وهي كذلك لا تتكون ولا تغنى . ومثل هذا الجوهر
لا يمكن أن يكون موضوعا من موضوعات العلم الطبيعي الحديث .

وإذا كانت مناهج العلم عاجزة عن الوصول إلى فكرة المونادة ،
فهل يمكن أن تطبق عليها مناهج الرياضيات ؟ يحتمل أن تكون بحوث لايبنتز
عن الكميات المتناهية في الصغر داخل حساب اللامتناهي الذي اكتشفه قد
أثرت على آرائه الميمتافيزيقية . ولكن لا ينبغي أن نبالغ في تقدير هذا الأثر
فالحقيقة أن المونادات ليست كميات متناهية في الصغر ، بل ليست كميات
على الإطلاق . وفكرة المونادة ليست فكرة رياضية ، لأن لايبنتز يعترض

صراحة على وصف المونادات بأنها نقط رياضية . لقد درس الفلاسفة الفيثاغورية بغير شك ، ولكنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه فيثاغورس وأتباعه من تفسير ماهية الواقع تفسيراً رياضياً . فالحقائق الرياضية في رأيه تنفجر إلى كل الخصائص الدينامية . إنها أفكار وليست قوى أو طاقات . والمونادات في حقيقتها مراكز حية للقوة أو الطاقة . وقد عبر عن هذه الفكرة الأساسية في تعريفه المشهور للجوهر ، وهو الذي نطالعه في أول عبارة استعمل بها كتابه مبادئ الطبيعة والفضل الإلهي : « إن الجوهر كائن قادر على الفعل » .

المونادات إذاً مبادئ ديناميكية تدخل في الأجسام الواقعية (أو التجريبية) كما تنتج عنها هذه الأجسام . ويعتقد ليبنتز أن فكرة المونادة تقدم لنا المفتاح الذي نفسر به وضع النباتات والحيوانات والكائنات البشرية ومكانها من العالم الجسمي في مجموعه . ففي كل كائن حتى لو فرد توجد مونادة رئيسية تتحكم في سائر المونادات التي يتألف منها . ويطلق ليبنتز على هذه المونادة الرئيسية إسمها استعاره من المصطلح الأرسطي وهو « الأنتيلينخيا » . فالمونادات « انتيلينخيات » . ولكل نبات « انتيلينخيا » . والانتيلينخيا الموجودة في الحيوان تسمى « النفس » ، والتي توجد في الإنسان تدعى « العقل » .

وواضح أن فلسفة ليبنتز عن المونادات تحتفظ بالفكرة القديمة عن تسلسل الكون أو تدرجه إلى طبقات يرتفع بعضها فوق بعض . فمونادات الأجسام تحقل أدنى طبقة ، تملوها المونادات التي تتحكم في النباتات ، ثم تأتي مونادات الحيوانات التي ترتفع فوقها ، إلى أن تبلغ المونادات التي تتحكم في الكائنات البشرية وتتجاوز سائر الطبقات . ثم نجد أرواحاً أسمى من

الأرواح البشرية تقوسط بين الانسان والله ، وأخيراً نجد المونادة المركزية « المطلقة » الكاملة التي تعلو فوق سلسلة المونادات الفانية ، ألا وهي الله . ولكن هذه المستويات المتعددة ليست مناطق مختلفة معزولة لأن العالم لا يتكون من أجزاء منفصلة ، وإنما يقصل فيه كل شيء بكل شيء ، وهذا الاتصال يقوم على أن كل ما هو موجود إنما هو مونادة أو كائن فرد مستقل . والواقع كله له طابع الانتماء لشيء أو صفة الروح . وفكرة الاتصال والترابط بين كل الموجودات تهدم كل محاولة براد بها تفتتت الواقع إلى عناصر متنافرة . وتاريخ الفكر البشري مليء بمثل هذه المحاولات . ولا شك أن الهوة السحيقة التي حفرها ديكارت بين « الجوهر المفكر » و « الجوهر الممتد » كانت بمثابة انذار خطير لم يسقط ليبتنقز أن يقبجاهله ولكن لا شك أيضا أن ليبتنقز عندما أكد الترابط بين جميع الموجودات قد عرض نفسه ومذهبه لخطر آخر ، ألا وهو اغفال الحدود الفاصلة بين مناطق الوجود المتميزة أو طمسها . وهذه نتيجة تفهيم إليها كل الفلسفات الواحدة التي تتميز عن تفسير الواقع المتنوع نظراً لأنها تقع فريسة لإغراء الوحدة التي تنطوي عليها .

وتعتبر فلسفة ليبتنقز عن فكرة الاتصال المستمر بين جميع الموجودات عن طريق تطبيق فكرة المونادة اللامادية على كل شيء . ولكن الانصاف يقضينا القول بأنه يطبق هذه الفكرة بصورة لا تخلو من العمق والاصالة . فهو يقول في الفقرة ٥٦ من المونادولوجيا : « هذا الترابط أو هذا القلاؤم بين جميع المخلوقات وبين كل منها على حدة ، ثم بين كل واحد منها والجميع يترتب عليه أن يحقوى كل جوهر بسيط على علاقات تعبر عن مجموع الجواهر الأخرى ، وأن يكون تبعاً لذلك مرآة حية دائمة للعالم »

(المونادولوجيا ٥٦) ولكن بينما تمكس المرأة جزءاً معيناً من الواقع فحسب، فإن كل مونادة فردية، تمكس الواقع في مجموعه .

فكرة ساحره بغير شك ، ولكنها تحير القارئ وتدفعه إلى السؤال عن طبيعة ذلك الانعكاس ولا بد أن نتذكر ما قلناه من أن المونادات غير مادية ، أي انها شيء عقلي أو فكري خالص . وهذا يفسر لنا أن ما هو في الخارج ، يمكن أن يتمثل داخل المونادة . وهذا هو الذي جعل لايمتاز يصف هذه التمثيلات بأنها « إدراكات » . وليس من الضروري أن تشعر المونادة الفردية بهذه الإدراكات . فالمونادات العليا - كنفوس الحيوانات والعقل الإنساني بوجه خاص - هي التي تشعر بها شعوراً واعياً . بل ان هذه المونادات العليا لا تشعر إلا بجزء من هذه الادراكات .

وهكذا يوفق لايمتاز بين المبدأ الأساسي الذي يقول ان كل مونادة مرآة تمكس الكون بأكمله وبين التجربة المباشرة التي تقول بأن عقلنا لا يعي سوى جزء بسيط من العالم . وتصورات المونادات أو إدراكاتها ليست صوراً دائمة باقية ، وإنما هي جزء من عملية دينامية يتم فيها الانتقال بصفة مستمرة من ادراك إلى ادراك آخر . والفعل الذي يسبب هذا الانتقال المستمر هو « النزوع » . وبهذا يكون الإدراك والنزوع مظهرين للحياة التي تتميز بها المونادة .

* * *

وتفكير لايمتاز يجعل إلى التعاليف والتركييب والتوفيق بين الآراء والمذاهب والأفكار المتعارضة . ولكن يبدو انه لا ينجح دائماً في ذلك ، فهو إذا كان يقول بقرب جميع المونادات واتصالها ببعضها البعض ، فهو يقول من ناحية أخرى ان كل مونادة على حدة ذات كيان فردي مستقل

بنفسه تمام الاستقلال . وقد قيل بحق إن لبينتز هو أعظم من قال بفكرة التفرد . صحيح انه لم يكن أول الفائلين بها ، إذ أن المشكلة موجودة في الفكر الغربي منذ عهد أفلاطون . ولكن الحق أنه حاول أن يجيب عليها إجابة جديدة وأصيلة . فهو يرى أن مبدأ التفرد موجود في مبدأ الترابط بين جميع الونادات أو بالأحرى في نفس الحقيقة التي يقوم عليها هذا المبدأ الأخير ، أي في انمكاس الكون كله عن طريق الإدراك . فكل موناة تتميز عن الأخرى حسب درجة إدراكها ومدى هذا الإدراك من الوضوح والتميز ، أو الغموض والاختلاط . وثمة تدرج مستمر يبدأ من الادراكات المظلمة الغامضة التي لا يصاحبها الشعور ، إلى الادراكات الواضحة المتميزة التي يمثّلها العقل الإنساني . ولا تتفاوت الإدراكات من حيث الدرجة فحسب ، بل إن لكل موناة منظوراً خاصاً تمكس العالم كله من خلاله . « وكان أن مدينة واحدة بمينها ، إذا تأملها المرء من جوانب مختلفة ، تبدو في كل مرة على صورة مختلفة تمام الاختلاف ، وكأن لها منظورات متعددة ، كذلك توجد أيضاً — بسبب الكثرة اللانهائية للجواهر البسيطة — عوالم عديدة مختلفة ليست في الواقع إلا منظورات لعالم واحد وفقاً لوجهات النظر المختلفة لكل موناة على حدة » — (المونادولوجيا ٥٧) وهذه في الحقيقة فكرة بالغة الخصوبة . إنها توفق كما قلت بين المبدأين ، وتنسق بين تفرد كل وجهة نظر للعالم وبين وحدة العالم المنظور إليه . هذه بالإضافة إلى أن تفرد كل موناة على حدة يتسق مع الترابط المتصل بين الونادات . أي أن تفرد الفرد متصل بترابط الكل .

ويؤكد لبينتز فكرة التفرد بفكرة أخرى . فهو يرى أن الموناة ليست فريدة وحسب ، وإنما هي كذلك منعزلة تماماً عن سائر المونادات ،

ومحكوم عليها بالعزلة بحكم ماهيتها . وهو يذهب إلى استحالة التفاعل المباشر بين المونادات الفردية — فليست هناك موناة تؤثر على الأخرى ، والموناة عندما تحصل على ادراكاتها أو تنتقل من ادراك إلى آخر ، إنما تفعل هذا من داخلها فحسب . وقد وضع هذه الفكرة بقوله المشهور : « ليس للمونادات نوافذ يمكن من خلالها أن ينفذ إليها شيء أو يخرج منها » (المونادولوجيا ٧) .

وإذا فكل موناة تعتمد على نفسها في تكوين الصورة التي لديها عن العالم . ولكن كيف نعرف أن هذه الصورة تتفق مع واقع العالم ؟ وإذا تغير العالم فكيف نعرف أن صورته قد تغيرت كذلك بما يتفق معه ؟ وكيف نبين أن كل موناة في العالم متعلقة بكل المونادات ، وأن كل تغير يلحق بإحدى المونادات ينعكس في كل موناة أخرى على نحو واضح أو غامض ؟

يلجأ ليهنقز إلى فكرة الله اللاجابة على هذه الأسئلة العسيرة . لقد خلق الله جميع المونادات المتناهية أو الفانية ، وقد خلقها بحيث لو تمت ادراكاتها وفقاً للقوانين الداخلية السكامة فيها ، لعكست هذه الادراكات ادراكات المونادات الأخرى ومن ثم العالم كله . وهذا هو ما عبر عنه بمبدأ المشهور عن « التناسق المقدر » أو « التجانس المدبر » . فقد حرص الله عند خلق المونادات على تحقيق التجانس بينها جميعاً .

وقد استعار ليهنقز تشبيهاً طريفاً سبقه إليه غيره عندما صور الله في صورة صانع الساعات الذي أنشأ عدة ساعات تدور في وقت واحد بغير أن تؤثر إحداها على الأخرى ..

كيف اهتدى ليهنقز إلى هذه الفكرة المعجبية ؟ لابد أن نبحث عن

جذورها في مذهبه نفسه ، وسنجدها في فكرته عن المونادة كما نجدها في فكرته عن العلمية . ان المونادة بسيطة ، ومعنى هذا انها غير مادية . والعلمية عندايبنتز علمية آلية لا يمكن أن توجد إلا في عالم من الأجسام . ويترتب على هذا في نظره استحالة تصور علاقة علمية بين جواهر لا مادية .

وهذه الفكرة شأنها شأن أفكار كثيرة غيرها توضح أن ايبنتز هو ابن عصره المخلص ، الذي لم يستطع أن يتحرر من التصور العلي الذي قيده الآلية في أغلالها الثقيلة .

ولعل لايبنتز بعض العذر في هذا ، فقد اهتم بالفسير الآلي الذي كان من أهم الكشوف العلمية في عصره ، وان لم يسلم به مع ذلك تسليما أعمى . فهو يقبل فكرة الآلية من ناحية ، ولاء يريد من ناحية أخرى أن يقرط في فكرة الفائية . ولهذا نجده يحاول التوفيق بينهما ، كما حاول التوفيق بين كثير من الأفكار والآراء المتعارضة . ان كلا الرأيين يفسر أحداث العالم من وجهة نظر مختلفة ، فهذه الأحداث من وجهة النظر الفائية تستخدم غرضا معيناً ، وهي تم من وجهة النظر الآلية لأن الأجسام المادية التي تقوم عليها تحتمك ببعضها على أساس القوانين الآلية التي لا تتغير . وهو يحاول أن يوفق بين وجهتي النظر كما قلنا بغير أن يحدد لكل منهما مجالاً يختص به ولا يعتمد . فيسلم بالفكرة الآلية التي تذهب إلى أن كل العمليات الفزيائية بما في ذلك العمليات البيولوجية ، يمكن تفسيرها تفسيراً آلياً . ولكنه يجد من هذه الفكرة فيبين أن جميع الأحداث الفزيائية يمكن تفسيرها كذلك تفسيراً غائياً .

وهو يوضح هذا عن طريق التمييز بين « مملكتين » مملكة الجواهر المركبة أي الأجسام ، ومملكة الجواهر البسيطة أي المونادات . والعلمية (م ٣ — المونودولوجيا)

الآلية تحكم مملكة الأجسام ، أما مملكة المونادات فتحكمها الغائية وهاتان المملكتان ليسهما مستقلةتين عن بعضهما البعض، ولا توجدان جنباً إلى جنب، بل يكونان وحدة واحدة ، وإحداهما هي الصورة التي تظهر بها الأخرى . وهكذا فإن فكرة اتساق العالم التي تحدثنا عنها في سياق الكلام عن « الاتساق المقدر » لا تتأثر عندما نتحدث عن عالمين أو مملكتين للعلية والغائية . يعبر عن هذا قوله : « ومملكة الملل الفاعلة والغائية متجانستان » (المونادولوجيا ٧٩) .

هكذا توفق نظرية المونادات بين العلية والغائية . وهناك سبب فلسفي آخر جملة بتمسك بفكرة الغاية وهو تأكيد أن قوانين الآلية تقوم في الحقيقة على قوانين الغائية وتعتمد عليها . وتفسير هذا أن القوانين الآلية بطبيعتها قوانين عرضية حادثة ، أي يمكن أن تكون غير ما هي عليه في الواقع - إذ يمكن من الناحية المنطقية البحتة أن نتصور وجود عوالم أخرى تحكمها قوانين طبيعية أخرى مختلفة عن القوانين التي تحكم عالمنا . أما أن هناك قوانين معينة تحكم عالمنا فلا يمكن أن نقره إلا إذا سلمنا بحرية المبدأ الذي يقوم عليه العالم ، أي إلا إذا سلمنا بحرية الله التي تتجه إلى هدف أو غاية شأنها في هذا شأن كل حرية أخرى .

ومن هذا كله نرى أن القوانين الآلية للحركة تشير إلى أساس غائي تستند إليه ، وأن فكرة الغائية فكرة أساسية في فلسفة ليبنتز الطبيعية وبغيرها لا يمكن تصور هذه الفلسفة .

(ب) الإنسان موناة عاقلة

كل ما قيل عن الموناة بوجه عام يمكن أن يقال أيضاً عن العقل الإنساني . فهو بسيط لا يقبل القسمة ، وهو غير مادي ، لا يتكون ولا يفسد بالموت . أنه مبدأ النشاط الثلاثي ، ورآه العالم كله . والذي يميز موناة العقل الانساني عن سائر الموناات هو طبيعة إدراكاتها . وهناك جزء من هذه الادراكات يدخل في شعورنا ، ويطلق ليبتز على هذا الشعور أو هذه المعرفة التي تحصل لنا من إدراكاتنا باسم « الوعي » Apperception أضف إلى هذا أن إدراكاتنا الواعية تختلف في درجة عمقها ووضوحها وتميزها عن الإدراكات التي تقم للنفس الحيوانية . والعقل الإنساني موناة عليا تتحكم في الموناات السفلى التي تكون الجسم البشري ، شأنها في هذا شأن النفس في الحيوان ، ومبدأ الحياة في النباتات ، ومبادئ الحياة التي تسيطر على الأجزاء العضوية المختلفة في السكائنات الحية . ويفترض ليبتز في كل كائن حي هدداً لانهاية له من مبادئ الحياة المرتبة ترتيباً متسلسلاً، أي من مبادئ تتحكم في مبادئ أخرى أدنى منها كما تتحكمها في نفس الوقت مبادئ فوقها .

العقل إذا هو المبدأ الأعلى لحياة الإنسان ، وكثيراً ما قارن الباحثون بين ليبتز وأفلاطون حول هذه النقطة التي تقص بالنعس العاقلة . ولتكنهم نسوا في أغلب الأحيان أن فلسفة ليبتز عن الإنسان فلسفة غير أفلاطونية بالرة . فالمعروف أن أفلاطون يمد النفس مستقلة عن البدن الذي حلت فيه ، وهي تقضى فيه زمنا ينتهي بانتهاء الأجل فقة محرر منه وتنفصل عنه . فالبدن

هو سجن النفس ، أو هو قبرها على حد تعبيره المشهور في محاوره فايدون (سوماسيا) . ولكن ليمتد نظر للعلاقة بين النفس والجسم نظرة مختلفة كل الاختلاف فوجود العقل الانساني في رأيه يعتمد بالضرورة على وجود الجسد . وهو إن وجد فلا بد أن يكون مواندة رئيسية متحركة في مجموعة من المواندات الدنيا ، أعنى في جسد عضوي ، ويستحيل عليه أن يكون غير ذلك ولهذا نجد يصف رأى أفلاطون في وجود منفصل للنفوس عن الأجساد بأنه « دعوى .درسية » (المواندولوجيا ١٤) وواضح أن نظرة ليمتد هذه إلى العلاقة بين النفس والجسد - وهي تختلف كما رأينا كل الأختلاف من نظرة أفلاطون - هي النتيجة الضرورية المترتبة على مذهبه الميةافيزيقي . فإذا كانت المادة عند أفلاطون شيئا غريبا على العقل ، بل شيئا معاديا له ، فإن المادة عند ليمتد هي المظهر الذي تتجلى فيه المواندات اللامادية ومعنى هذا أن المادة متعلقة بالعقل تعلقا أساسيا ، بل أنها العرشك أن تكون ذات طبيعة عقلية . ومعناه أيضا أن ليمتد يشترك مع غيره من التأثيرين على النظرة اليونانية التي تنقص من شأن المادة وتقلل من قيمة الأشياء المادية . صحيح أن الصراع بين أنصار المادة وأنصار الروح لم ينقده بعد ، وأن الحرب بينهما لم تحسم حتى اليوم ولانظن أنها ستحسم بشكل نهائي - إذ يبدو أنه ليس من السهل أن نعطي العالم المادي المحسوس حقه بغير أن نبالغ بغير حق في شأن الجانب السكمي من الواقع على حساب الجانب السكفي . وهذا هو الذي حاوله ليمتد وترك أثره على فلسفته الانسانية . لقد فسر المادة من خلال المبادئ اللامادية الكامنة فيها وأتاح له هذا التفسير أن يصور العلاقة بين النفس والجسم أو بين العقل والمادة في صورة الحاكم والمحكوم لاني صورة السجن والسجون ! .

كلنا يعرف حكاية البراهين التي ساقها أفلاطون لاثبات خلود النفس .
لقد أجهد نفسه في صياغتها ووفق في بعضها وخانه التوفيق في بعضها الآخر ،
ولكنها جميعا لم تسلم من النقد . أما ايبنتز فهو يرى أن الخلود لا يحتاج
إلى براهين معقدة ولا بسيطة . إنه مترتب على مفهوم المونادة فالمونادات
كما علمنا لا تقبل القسمة ، وهي لهذا خالدة . ولا شك أن هذا يسرى على
مونادة العقل وقد يسأل سائل : كيف يوفق ايبنتز بين مبدأ خلود العقل
(أو الروح) ومبدأ الارتباط الضروري الدائم بين العقل والجسد ؟
ينفي ايبنتز أن يكون الترابط بين الجسد والنفس من النوع السكوني
(أو الاستاتيكي) لأنه في الحقيقة يعبر عن علاقة حية إلى أبعد حد . فكل
الأجسام في حالة تغير وتحول دائمين ، وحتى الأجسام العضوية تفقد باستمرار
بعض الأجزاء وتكتسب أجزاء غيرها . وما نسميه « الموت » لا يعدو أن
يكون حالة خاصة من أحوال التغير الدائم والصيرورة المتجددة . والنفس
تفقد جزءا من المونادات التي تتحكم فيها ، ولكنها تحتفظ بأجزاء أو
تكتسب أجزاء أخرى . ولهذا فليس هناك موت بالمعنى الدقيق
لهذه الكلمة .

وهذا هو ما يعبر عنه ايبنتز في المونادولوجيا (٧٢ — ٧٣) بقوله :
« وهكذا فإن النفس لا تغير جسمها إلا ببطء وبالتدريج ، بحيث لا تجرد
أبدا من جميع أعضائها دفعة واحدة ، وكثيرا ما يتم التحول بين الحيوانات
ولكن تقمص الأرواح أو تناسخها لا وجود له على الإطلاق : كذلك
لا توجد نفوس قائمة بنفسها أو مستقلة تمام الاستقلال (عن الأجسام)
ولا أرواح بغير أجسام . إن الله وحده منزه عن الجسمية كل التنزيه . ولهذا
السبب لا يوجد أبدا تولد كامل ولا موت كامل بالمعنى الدقيق ، أي

بمعنى انفصال النفس عن الجسد . وما نسميه بالتوالد إنما هو نوع من التطور والنمو ، أما ما نسميه بالموت فهو انكماش وتناقص » .
وهكذا يحاول ليبنتز أن يقلم مخالب الموت ويجعل منه حالة خاصة من العمليات البيولوجية العادية . ولا شك أن هذا شيء يستثير سخطننا ودهشتنا . فالموت يحيط بنا في كل لحظة ، وليس مجرد ضيف ثقيل نلقاه في نهاية الطريق . انه مأساة تخيم على وجودنا كله ، ولولا تحديه الدائم ما كان فن ولا أدب ولا فلسفة . هو الصخرة الخالدة التي تدمى أجسادنا وأرواحنا على مر العصور . من قتل من خطره أو أخذه مأخذاً هيئنا حرم نفسه أعمق ينابيع التأمل الفلسفي ، ومن واجهه بالكلمات الفخمة والبطولات الطنانة أضاع سره العظيم الخفيف ، (فالفلسفة تأمل دائم للموت كما يقول أفلاطون) وكلام ليبنتز عن الموت يوحى بأنه لم يفهم شيئاً عن هذا الجانب المظلم من وجود الإنسان وقدره . ولعله أيضاً أن يحملنا على مواجهة تناوله العقلي بالابتسام المرير ، بدلا من أن يشجعنا على الفرح والبهجة بالحياة في أفضل عالم ممكن ! » .

إذا كانت العلاقة بين العقل والجسد العضوي شرطاً لا غنى عنه لوجود العقل نفسه ، فما هي طبيعة هذه العلاقة ؟ هل يمكن أن تكون نوعاً من التفاعل المشترك بينهما ؟ وهل يستقيم هذا مع فكرته عن انعزال المونادات التي لا نوافق لها ؟ ألا يكون قد خان هذه الفكرة الأساسية في مذهبه ؟ الحق إنه ظل على وفائه لهذه الفكرة . ولهذا نجد عنده في النهاية نوعاً غريباً من ثنائية النفس والجسم . وهي ثنائية لم تنشأ عن اختلاف طبيعة الطرفين وماهيةتهما ، كما هو الحال مثلاً عند ديكارت ، بل جاءت من ان كليهما له طبيعة المونادة ، وهذه الطبيعة تحتم عليهما الانعزال والاكتفاء

— ٣٩ —

الذاتي . ولكن هذا لم يمنعه من القول بوحدة النفس والجسم - وهو يفسر هذه الوحدة بنفس الطريقة التي يفسر بها وحدة العالم في مجموعه ، أعنى بالرجوع إلى فكرته عن الاتساق المقدر أو التجانس والتوافق السابق في علم الله . استقم إليه وهو يقول : « وقد اتاحت لي هذه المبادئ وسيلة تفسير لإتحاد النفس مع الجسم العضوي أو بالأحرى اتساقها معه تفسيراً طبيعياً . أن النفس تتبع قوانينها الخاصة ، كما يخضع الجسم لقوانينه الخاصة ، وهما يتوافقان بفضل الاتساق المقدر بين جميع الجواهر ، لأنها جميعاً تمثلات عالم واحد بميونه » (المونادولوجيا ٧٨) .

* * *

إذا كانت هذه هي طبيعة العلاقة بين العقل الإنساني والجسم ، فما هو القول في نشاط العقل وفعاليته ؟ .

يرى ليبنتز أن معرفة الإنسان ونشاطه العقلي هي التي تحدد طبيعته . يقول في الفقرة التاسعة والعشرين من المونادولوجيا : « بيد أن المعرفة بالحقائق الضرورية والأبدية هي التي تميزنا عن الحيوانات الخالصة ، وبها نحصل على العقل ونتزود بالعلوم ، حين ترتفع بنا إلى المعرفة بأنفسنا وباللّه . وهذا هو الذي يسمى فينا بالنفس العاقلة أو العقل » (٢٩) .

ولكن عملية الإدراك ليست مقصورة على الإنسان . فالحيوانات تدرك أيضاً ، وهي قادرة على الربط بين المدركات عن طريق الخبرة والذاكرة . والمثل الذي يذكره ليبنتز يوشك بالإلهام والجدس الصائب أن يسبق تجارب بافلوف الشهيرة ، إذ يكفي كما يقول أن يرى الكلب العصا التي ضرب به بها سيده لكي يعوى وينجو بجملده ، لأنه تذكر الألم الذي سبقه له في المرة السابقة ! وإذا كنا لانستطيع أن نصف ليبنتز بأنه تجريبي ، فإن هذا

لا يمنعنا من الإشادة بحسه الواقعي السليم . فمعظم إدراكات الانسان تترايط في رأيه بطريقة تجريبية مشابهة لطريقة ترابطها عند الكلاب ! بل إنه ليؤكد — بنغمة لاتخفى مرارتها — أن البشر تجريريون في ثلاثة أرباع أفعالهم وتصرفاتهم ، ولهذا فهم في هذا الجانب السلوكي لا يختلفون في شيء عن الحيوانات . غير أن الربع الباقي من أفعالهم هو الذي يميزهم حقا عن سائر الحيوانات . فمعرفة الإنسان لاتقف عند حقائق التجربة أو حقائق الواقع ، لأنها بطبيعتها حقائق عرضية يمكن أن توجد ويمكن ألا توجد — بل تتعداها إلى المعرفة بالعلل والأسباب ، ولهذا يمكنه أن يبصر العلاقات الضرورية بين الأفكار ، ويدرك حقائق العقل الضرورية الخالدة التي تتوفر في المنطق والرياضة بوجه خاص .

بهذا يقف لمبنتز في وجه النزعة التجريبية السائدة في عصره ، على نحو ما نجدها في فلسفة توماس هوبز (١٥٨٨ - ١٦٧٩) وجون لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤) . ولكن ينبغي علينا الانسء فهم النقد الذي وجهه للنزعة التجريبية ، أو تصور أنه يقل من قيمة الحقائق التجريبية . فالواقع إنه كان يقدر قيمة التجربة الحسية كل التقدير ، كما كان يتابع نتائج البحث التجريبي باهتمام لامزيد عليه ولم يكن هذا مجرد حب استطلاع أو رغبة في الاحاطة الموسوعية بكل جديد . فالواقع يشهد بأنه استفاد في بناء مذهبه بكثير من الدراسات العلمية التي تمت في عصره ، كما كان له فضل الأسهم فيها . ويكفي أنه تنبه إلى نتائج البحوث التي قام بها العالم الهولندي فان لوفينهوك (١٦٢٢ - ١٧٢٣) الذي اكتشف عدداً كبيراً من الكائنات الحية الدقيقة عن طريق الميكروسكوب ، كما استعان بهذه الكشوف في تدعيم نظريته الحيوية — (الونادولوجيا من ٦٦ - ٦٩) .

وإذا كانت التجربة الحسية تمثل عنصرا هاما من عناصر المعرفة البشرية ، فإن قيمتها في رأيه محدودة ولا يمكنها أن تسقوعب إمكانيات المعرفة وقد أشرنا إلى نقده للنزعة التجريبية وقلنا إنه لا يريد من هذا النقد أن يقلل من شأن الوقائع التجريبية أو يحط من قيمتها . فالواقع أنه يهدف من ورائه إلى ضمان الحقيقة ، الحقيقة التي لا تعتمد على الوقائع التجريبية بل تظل محتفظة بصدقها وقيمتها ولو تغيرت كل هذه الوقائع عما هي عليه . إنه يدافع عن هذه الحقيقة المطلقة بكل ما يملك من قوة وإخلاص ، ويحاول أن يدفع عنها أخطار النسبية والشك . وهو لا يكتفى بتأكيد إستقلالها التام عن المصالح البشرية ، والوقائع التاريخية ، بل يذهب إلى حد القول بأنها مستقلة عن إرادة الله لأنها ثابتة ومطلقة وخالدة خلود الله نفسه . ولا ريب في أن هذا الموقف يستحق منا كل إعجاب وتقدير .

* * *

ليست كل الحقائق ضرورية ولا أبدية . فلا بد في رأى ليبنيتز من التمييز بين حقائق العقل الضرورية الخالدة وحقائق الواقع العرضية الحادثة . فالأولى هي التي لا يمكن تصور ضدها ، وإلا كانت متناقضة مع نفسها ، ومنها مبادئ الرياضيات والمنطق . أما الثانية فيمكن تصور ضدها ، ومنها الحقائق التاريخية وقوانين الفيزياء (مثل قانون الحركة) والقدرة على تصور نقوض الحقيقة أو عدم تصوره هو المعيار المنطقي الذي اعتمد عليه ليبنيتز في التمييز بين حقائق العقل وحقائق الواقع .

بيد أن هذه العفرقة لا تلزم العقل البشري وحده . فقد نقصور أنها ترجع إلى تصور المعرفة البشرية ، وتقييد العقل بحدود لا يمكنه أن

يقضها ، بحيث لو اتسع نطاق هذا العقل وزادت قدرته وأصبح في قوة العقل الإلهي لا تقلبت الحقائق الواقعية إلى حقائق عقلية . وقد نجد في بعض كتابات ليبنتز ما يوحى بهذا التصور . ولكنه في الحقيقة تصور خاطيء . فالفرق الفاصل بين النوعين قائم بالقياس إلى الله ، بل أن ليبنتز يحاول أن يوضحه من وجهة النظر الإلهية نفسها . لقد تكونت حقائق العقل في العقل الإلهي المطلق ، ومنه إستمدت ضرورتها المطلقة . . أما حقائق الواقع فترجع إلى إرادة الله ، وتستمد قيمتها من إرادة الخالق الذي شاء أن يختار هذا العالم من بين عدد لا حصر له من العوالم الممكنة . بيد أن اختيار هذا العالم ليس فعلا تصفيا من جانب الله . إذ لا يمكن أن يفيض الله نعمة الوجود إلا على عالم واحد ممكن ، ألا وهو هذا العالم الذي هو اصالح وأفضل عالم ممكن . ومعنى هذا أنه يمكن تصور عوالم أخرى ممكنة ، ولكنها من الناحية التاريخية والواقعية مستحيلة التحقيق . كذلك يمكن تصور الضد المقابل للحقائق الواقعية ، ولكنه من الناحية التاريخية والواقعية مستحيل . وهكذا يمكن أن نقول ، بغير افتراء على تفكير ليبنتز ، أن الحقائق الحادثة تنطوي أيضا على نوع من الضرورة يمكن إذا جاز الوصف أن نسميها الضرورة المشروطة أو النسبية . والواقع أن الوعي بالضرورة المطلقة التي تميز حقائق العقل ، والضرورة النسبية التي تميز حقائق الواقع هو أهم ما أنجزه العقل البشري ، وهو كذلك أوضح ما يميزه عن سائر الحيوانات . إنه لا يقف عند تسجيل الوقائع التجريبية بل يكتشف الحقيقة ويسعى إليها ، وهذا هو سر عظمته وكرامته . وهو المخلوق الوحيد الذي استطاع أن يؤصلها ويفهمها ، لأنه المخلوق الوحيد الذي أسس العلوم وعمل على تقدمها وإزدهارها . وأسسى هذه العلوم هو

العلم الرياضى الذى بلغت فيه حقائق العقل المخالدة أعلى صورها وأنقاها .
 فمبادئ الرياضة بغير استثناء تنتمى للحقائق الضرورية التى لا يرقى إليها
 الشك . والرياضة هى المثل الأعلى للعلم الثابت . ولهذا فليس عجيباً أن
 يمدّها ليهبّتز النموذج الذى ينبغى على سائر العلوم — بما فى ذلك الميعة الفيزيقا —
 — أن تتقدى به وتحقّذى منهاججه . وليهبتز عالم رياضى ، بل هو من
 أعظم علماء الرياضة فى كل العصور . ولاشك أنه تأثر فى كل هذه الآراء
 بتمصّبه للنزعة الرياضية والعقلانية . ولكن تاريخ الرياضة أثبت صعوبة
 تحقيق آماله ، كما دلت البحوث والخلافات التى تارت فى العقود الأولى من
 القرن العشرين حول أصول الرياضة أنها ليست من الثبات واليقين بالقدر
 الذى نتصوره .

ومم ذلك فقد أدى اهتمام ليهبتز بالمناهج الرياضية إلى اكتشاف
 عظيم نشهد اليوم آثاره فى الأجهزة الحاسبة والسيبرنيطيقا والمنطق الرمزى
 . . الخ، ولا يمكننا أن نقدر أبعاده فى المستقبل . وهو فى صميمه اكتشاف
 بسيط مؤداه أن الإنسان يضطر فى أثناء التفكّر إلى إستخدام الرموز
 والعلامات . والعلوم الرياضية توضح هذه الخاصية التى تميز الفكر البشرى
 فى أعلى صوره . فالرياضى يستخدم فى حساباته رموزاً وعلامات معينة
 تختصر عمليات رياضية طويلة ، واسهتدلالات عقلية معقدة . وهو لا يتوصل
 إلى نتائج الرياضية إلا لأن لغة الرياضة هى لغة العلامات . ولما كان
 التفكّر الرياضى فى رأى ليهبتز هو النموذج الأسمى للتفكّر البشرى
 عامة ، فقد كان من اليسير عليه أن يخطو خطوة أخرى قصيرة لىكى ينتهى
 إلى أن التفكّر البشرى كله . باستثناء الأفكار الأولية التى يبدأ
 الإنسان منها — هو تفكّر بالعلامات ، بل إن اللغة العادية التى نستخدمها

كل يوم هي أيضا نظام أو نسق من أمثال هذه العلامات ، وكل علاقة منها « تنوب » عن سلسلة ممتدة من الاستدلالات الفكرية . وقد نسعمل أثناء تفكيرنا علامة لا نعرف معناها ولا نشعر به على وجه التحديد . وبهذا يمكننا أن نخترل عملية فكرية مرهقة ونصل إلى نتائج لم نكن لنصل إليها بغير هذا الاختزال . وخصوصية الفكر البشري وقدرته على الإبتكار والإبداع تعتمد في الحقيقة أكبر اعتماد على نظام الرموز والعلامات الذي يستخدمه الإنسان عن وعي أو غير وعي أثناء التفكير . ومع أن العلامات أدوات نافعة كما رأينا إلا أن هذا النغم قد ينطوي على أبلغ الأخطار . وقد أدرك ليهنتز ذلك إدراكا واضحا . ولعله قد أحس بفطرته الفلسفية الصائبة أن قائمة الأخطار التي نكمن في هذا الطابع الرمزي للفكر الإنساني قائمة طويلة تمتد من أقدم العصور ، وتحفل في كثير من الأحيان بالمصائب والحن وأنهار الدماء . فمن السهل أن ينجح الإنسان في استخدام كلمة أو كلمات ترمز لمفهوم متناقض مع نفسه ، ولكنه بذلك يضلل نفسه أو يضلل غيره عن جهل أو سوء نية . وما من واحد منا إلا وقد عانى من الكسل العقلي الذي يروج الشعارات الرنانة الطنانة التي تلقى دون تريبث أو روية ، فتبث سمومها الساحرة في الهواء الذي يتنفسه الناس . ومثل هذه الشعارات التي لم يتحقق أصحابها من محتواها أو تفننوا في صياغتها بحيث يتعذر على الناس التحقق من صدق هذا المحتوى أو كذبه تسيء استخدام علامات اللغة ورموزها إما عن جهل أو سوء نية أو تحمس عاطفي أعشى . وتاريخ العالم الحديث عامر بالشواهد والأمثلة التي تدل على هذه القدرة الشيطانية على سوء استخدام العلامات اللغوية لخداع الناس أو السيطرة عليهم ، ولإستغلال عجزهم أو كسلهم أو خوفهم من التفكير المستقل .

وإذا كانت اللغة - بوصفها نسقا من العلاقات - هي أداة الفكر البشري فمن واجبنا أن نحقن مدى كفاءة هذا النسق وفاعليته . ويشك ايضاً في صلاحية اللغة اليومية للتفكير العلي وقد قضى حياته في البحث عن نسق من العلامات يفيد العلم ويحقق له التقدم . فنحن نجد في العشرين من عمره مشغولاً باسماء و فن التركيب أو التأليف^(١) « إذ رأى أن من الممكن اكتشاف نوع من « ألف باء التفكير البشري » عن طريق التحليل المستمر للمفاهيم والتصورات التي نستخدمها ، بحيث يمكن أن نبني لغة أكثر دقة ونفعا وإحكاما . ثم نصل بعد ذلك إلى فكرته الشهيرة عن « الخصائص السكائية^(٢) » ، التي أراد بها تحقيق نظام من العلامات يمكن أن يفهمه كل إنسان ، كما يمكن أن يحل في العلم محل اللغة الدارجة . وقد كان يحلم بأن يضع مكان كل تصور شكلاً مميزاً أو رقماً أو علامة رمزية . بحيث يمكن رد العلوم كلها إلى عمليات رياضية خالصة ، والتضاء بذلك على المجادلات والتلافات العقلية بينها . بل لقد ذهب به الخيال إلى حد القول بأن المبشرين لو استخدموا هذه اللغة العالمية الشاملة لأمكنهم إقناع الناس جميعاً بالعتيدة المسيحية ، على نحو ما يقتنع جميع الناس بالعلوم الرياضية ! ربما تقابل اليوم هذه الفكرة بالابتسام ، ولكننا نعتبر في الواقع من نزعة التفاؤل والإيمان الساذج بالعقل التي غلبت على عصر التنوير . ومع ذلك قد يكون من الخطأ أن نتجاهل أهمية هذه الفكرة التي تدل كغيرها من أفكار الفيلسوف على الأصالة وبعد النظر . فإلحاحاً

(1) Ars e ombinatoria

(2) Characteristica univrsalis

بنا إلى القول بأن التعرف على الطابع الرمزي لتصوراتنا والانتباه إلى مزاياة وعيوبه يمكن أن يعمينا على الدقة في التفكير ، والوعي بحدود اللغة والأخطار الناجمة عن سوء إستخدام الكلمات والقلاهب بها دون تمحيص وتحقيق بل دون وازع من ضمير . أضف إلى هذا أن البحث عن نظام كفاء من الرموز والعلامات لا يزال مستمرا إلى اليوم ، كما أن تطبيق المناهج الرياضية على العلوم المختلفة قد تزايد نطاقه في العصر الحديث وأدى إلى نتائج جديرة بالاهتمام والإعجاب ، وخصوصا في النطق الرمزي أو « اللوجيستيك » الذي يمد ليبنتز أباه الشرعي دون جدال ! ومع ذلك فلا بد من القول بأن المحاولات التي تبذل لصياغة كل تفكير علمي صياغة رمزية رياضية وإخضاعه للمناهج الرياضية هي في الحقيقة محاولات تبدأ بداية خاطئة لاتخلو من التطرف والشطط . ولا يرجع هذا إلى قدرة التفكير الإنساني على تجاوز حدود العلم الرياضي إلى آفاق أوسع منه وحسب ، بل يرجع كذلك إلى وجود مجالات من الواقع لاتعرف الرياضة عنها شيئا . وهذه حقيقة تصدق على عصر ليبنتز كما تصدق على عصرنا سواء بسواء . وما أصدق قول هاملت لصديقه هوراشيو : أن في العالم ياهوراشيو مالاتبانة حكمتك المدرسية ! .

* * *

يوصف مذهب ليبنتز في كتب تاريخ الفلسفة بأنه مذهب « عقلاني » . ولاشك أن هذا الوصف صحيح بوجه عام . ولكن الفلسفة العظيمة ، شأنها شأن الأدب العظيم ، أكبر من الإسم الذي يطلق عليها ، وأعمق من الشعار الذي يلصق بها أو التصنيف الذي تحبس في خانته ! والدليل على هذا أننا

نجد في فلسفة ايبنتز الانسانية (أو الأنثروبولوجية) لمحات . يعمد أن نجدها في أعمال الفلاسفة العقلانيين . كان ديكرت فيلسوفا عظيما بغير شك . ولكن حماسه الشديد لوضوح الفكرة وتميزها وصفاء العقل وبداهته قد صرفه عن النظر في طوايا النفس الإنسانية ، وقصر به عن الغوص إلى الأعماق الكامنة تحت سطح الوعي . وقد خالف ايبنتز الديكارتيين في هذه النقطة كما خالفهم في غيرها . فنحن نجد لديه لمحات صادقة مما نسميه اليوم باللاوعي أو اللاشعور . مكنته نظريته عن المونادة وطبيعة إداراتها أن يقدم نظرية عن اللاوعي الكامن في أعماق النفس . فالمونادة كما نعلم تمكس العالم كله ، ولكنها تمكسه من وجهة نظرها فحسب ، لأن المونادة الإلهية وحدها هي القادرة على الرؤية الكلية الشاملة . ولما كان الانسان عاجز عن إدراك العالم بأكمله ، فلا بد أن يكون في العقل البشري مجال للإدراكات غير الواعية . ولما كانت الإدراكات كلها تنشأ عن إدراكات سابقة عليها . كانت الإدراكات اللاوعية هي التربة التي تنمو فيها حياة النفس الواعية . ويرى ايبنتز أن الأعماق الكامنة في العقل الانساني هي المصدر المباشر لكل معرفة . أن المعرفة لاتأتي من العالم الخارجي . وكيف يتسنى لها ذلك ، وكل مونادة تعيش منعزلة مغلقة على نفسها « بلا نوافذ » ؟ .

أن أصول المعرفة موجودة في كل مونادة فردية ، أي في كل عقل على حدة . وهي تنشأ وتنمو عن طريق النشاط الباطن ، بحيث تتقدم من إدراك إلى إدراك وتصل إلى أكبر قدر من الوضوح والتميز . ولا يتردد ايبنتز في وصف النشاط العقلي للانسان بأنه نشاط مبدع ، فليست العلوم في رأيه مجرد انعكاس للعالم ، وإنما هي نتيجة نشاط تلقائي

خلاق يتم في نفس الانسان وعقله ، وليس العالم مجرد حيوان مثقف ،
ولما هو في الحقيقة إله صغير . ولنسمع في النهاية إلى ما يقوله ليجنيز في تمجيد
الانسان المبدع ، صورة الله وخليفته على الأرض .

« إن النفوس على وجه الأجمال مرايا حية أو صور من عالم المخلوقات ،
أما العقول فهي بالإضافة إلى ذلك صور من الألوهية أو من مبدع الطبيعة
ذاته ، أنها تملك القدرة على معرفة نظام العالم ومحاكاة شيء منه في عينات
(أو نماذج) معمارية خاصة ، إذ أن كل عقل في مجاله أشبه « بالوهية
صغيرة » — (المونادولوجيا ٨٣) .

(ج) العالم والانسان والله :

لا زالت مشكلة الله من أهم المشكلات التي شغلت الفلاسفة وسوف تشغلهم على الدوام . جعلها البعض تاج البحث الانساني عن المعرفة ، وعدها البعض الآخر خطرا يهدد الفلسفة في الصميم . ولاكلا الفريقين وجهة نظره التي تستحق منا وقفة فصيحة . فقد يتفق للعقل البشري ، بعد رحلة شاقة في مجاهل الفكر ، أن ينفذ للمطلق (وهو ما نسميه الله) فيرى فيه الهدف الأخير ، وتبدو له الرحلة وكل ما وجدته على الطريق في ضوء غامر جديد . ولعل هذا أن يكون هو السبيل إلى بلوغ الوحدة العليا لكل ما هو كائن . فقد كانت الوحدة منذ البداية هي موضوع الفلسفة الأثير ، إن لم تكن هي موضوعها الوحيد - غير أن هناك من يحرم على الفلسفة أن تبحث في مشكلة الله ، وينكر على الفلاسفة أن يضعوا نظرية عنه أو دليلا على وجوده . فالفلاسفة في رأيهم يخرجون بذلك عن وظيفتهم ، أو يقهرون من مواجهة المشكلات الفلسفية الحقيقية ، أو يدارون كسلهم العقلي ، أو يتحاشون الاعتراف بأنهم ساروا في طريق مسدود .

ولا شك أن التفرقة واجبة بين إنسان ينطلق من دوافع جادة فيصّل إلى معرفة الله عن طريق البحث النزيه ، وبين إنسان يسئ استخدام فكرة الله للتخلص من المشكلات التي تواجهه ، أو يسلك إليه طريق الفلسفة مدفوعا بدوافع غير فلسفية .

وقد عاصر ايبنيتز فلاسفة أساءوا استخدام فكرة الله ، أو أسندوا إليها وظيفة لا تسلم من النقد والاعتراض . فها هو ذا ديكارت يعتقد أن وجود العالم الخارجي رهن بوجود إله صادق لا يمكن أن يخدعنا . وها هم (م ٤ - المونادولوجيا)

أصحاب مذهب المناسبة Occasionalists وفي مقدمتهم أرنولد جيلنكس^(١)، وقد لجأوا إلى الله لكي يفسروا العلاقة بين النفس والجسم - التي لم يستطع ديكارت أن يقدم لها تفسيراً مرضياً . قالوا إن النفس كلما أرادت أن تحرك جسدها علم الله بمقصدها فبسبب الحركة على الفور . وقد عجز مالبرانش عن تفسير معرفة العقل البشري بالحقائق الأزلية ، لعجزه عن إدراك القوى التلقائية للمعرفة التي تسكن في العقل نفسه ، ولهذا لجأ أيضاً إلى الله -- فالله ، وهو الحقيقة المطلقة ، مائل للعقل ، وهذا العقل يدرك الحقائق الأزلية في الله مباشرة .

وقد وقف ليبنتز في وجه ديكارت وأصحاب مذهب المناسبة ولم يقبل رأى مالبرانش بغير نقد وتمحيص . ولكن هذا لا ينفى أنه كثيراً ما لجأ لفكرة الله ليتغلب على المصاعب التي تواجه مذهب . ويكفي أن نتذكر فكرته عن الاتساق المقدر . فالمونادات يستحيل عليها أن تؤثر على بعضها البعض تأثيراً سببياً ، والتفاعل بين الأجسام والمونادات - وهي عقول هذه الأجسام وأرواحها - شيء لا يمكن تصوره . ومن ثم فلا يمكن تفسير الاتساق الظاهر في العالم إلا بالرجوع إلى الله الذي خلق المونادات وأوجد الاتساق بينها منذ البداية . وقد رأى ليبنتز في ذلك دليلاً جديداً على وجود الله لم يسبقه أحد إليه . ولكنه كما ترى دليل ضعيف لا يسلم من النقد ، فقد استخدم فكرة الله أو بالأحرى أساء استخدامها ليجد مخرجاً من طريق فلسفي مسدود .

قد نستطيع أن ننكر أدلة ليبنتز على وجود الله أو نتشكك فيها من

(١) A. Geulincx وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل .

وجهة نظر مذهبية ، واسكننا لا نستطيع أن ننكر الجهود المخلصة التي بذلها في حديثه عن الله وتكبيره فيه تفكيراً منطقياً . ويتجلى هذا في نقده للدلائل الديكارتية على وجود الله فقد استنتج ديكارت وجود الله من فكرة الكائن المطلق السكالم ، لأن الكائن السكالم إذا افقر إلى الوجود فلن يكون مطلق السكالم . ويعترض ليبنقز على هذا فيقول إن ديكارت لم يثبت إمكان هذه الفكرة . فربما كانت فكرة « الكائن المطلق السكالم » فكرة متناقضة في ذاتها ، مثلها مثل فكرة « العدد الأكبر » . غير أن ابينقز يعتقد أنها فكرة يمكن إثبات خلوها من التناقض ، وعندئذ يكون الدليل الديكارتية مقنما وحاسماً . فمن إمكان وجود كائن مطلق السكالم يمكن استنتاج واقعية هذا الوجود بالفعل . إن وجود الله ، كما تقول المونادولوجيا (٤٠) — نتيجة بسيطة مترتبة على إمكان وجوده . وهكذا فإن الله وحده (أي الوجود الضروري) يتميز بأنه يجب أن يوجد إذا كان ممكنا . ولما لم يكن هناك شيء يمكنه أن يمنع إمكان ذلك الذي لا حدود له ، ولا يتضمن سلبا ولا تناقضا فإن هذا يجعلنا بالضرورة قادرين على معرفة الله معرفة قبلية Apriori (المونادولوجيا ٤٥) ومنذ أن صاغ القديس أنسيلم (١٠٢٣ - ١١٠٩) هذا الدليل الشهير في بداية العصر الوسيط والفلسفة المدرسية والآراء تختلف حوله بين الإعجاب والإنكار — وقد كان القديس توماس الاكوييني كما كان كانت من أهم معارضية . ومهما تكن وجهة الأسباب التي يقدمها معارضوه فسوف يعترفون بغير شك بأن الحجج التي يقدمها مؤيدوه لا تخلو من القوة — ولا بد على كل حال من فهم الدلائل فهما يقوم على اعتبار الاطار الفلسفي الذي نشأ ثم تجدد فيه . وقد كان هذا الاطار دائماً هو الفلسفة المثالية التي تطمح أن تكون في نفس الوقت فلسفة

واقعية ، ومن ثم سميت بحق المثالية الواقعية . يصدق هذا على لايبنتز كما يصدق على القائلين به قبله .

ومع هذا فليس الدليل الانطولوجي في نظر لايبنتز بالدليل الوحيد على وجود الله ولا هو الدليل القاطع عليه . فهو يقول بدليل « بعدى » Aposteriori آخر يقوم على الحدوث أو على إمكان الأحداث في العالم ، فكل ما يحدث في العالم ، وكل ما يوجد فيه ، ممكن ، أى أن عدم وجوده أمر ممكن من الناحية المنطقية . فاذا وجد في الواقع شيء كان من الممكن ألا يوجد ، فلا بد أن يكون هناك سبب كاف جعله يوجد بدلا من أن يكون عدما — فما هو هذا السبب ؟ سواء فسرنا الأحداث الممكنة بأسباب متناهية ، أو رحنا نبحث عن تفسير لها في مجال اللامتناهي ، فإن نزيد في الحالين على تقديم أسباب أو علل هي بدورها أسباب ممكنة . ولن يتسنى لنا بهذه الطريقة أن نعتز على سبب كاف للممكنات أو الحوادث . لا بد إذا أن يوجد هذا السبب الكافي خارج سلسلة العلل والأسباب الممكنة ، ولا بد أيضاً ألا يكون هو نفسه ممكنا ولا حادثا ، أى لا بد أن يكون جوهرأ ضروريا . هذا الجوهر الضروري هو الذى نسميه الله . ولاشك أن تفسير لايبنتز هنا مختلف كل الاختلاف عن تفكير أولئك الذين يلجأون إلى الله ويصطنعون اصطناعا لعجزهم عن المضى بتفكيرهم إلى غاية مقنعة ، أو يأسهم من قصور العقل البشرى الذى تعب من عناء السفر فألقى مراسيه عند أقرب مرفأ ؟ ولعل الله في هذه الحالة أن يكون أشبه « بالآله الآلة » (١) الذى كان ككتاب المسرح اليونانى والرومانى يلجأون إليه لانتهاء المسرحية

وحل الأزمة الدرامية التي عجزوا عن السير بها إلى حل طبيعي نابغ من تطور الأحداث نفسها . لم يفعل ليبنتز شيئاً من هذا ، بل ظل على إخلاصه للحقيقة مهما طال الطريق . ولم يكن الله عنده مجرد فرض يرضى مطالب الفكر الذي يريد الراحة والعزاء في المطلق ، ولا كان حلقة أخيرة في سلسلة من الأسباب الممكنة . وإنما هو « السبب الكافي » الذي يجعل كل حلقة من حلقات السلسلة ممكنة ، بحيث يستطيع الفكر أن يصل إليه إذا انطلق من أية حلقة منها .

ويقيم ليبنتز دليله على وجود الله على الحقيقة، مثله في هذا مثل أفلاطون والقديس أوغسطين . فاذا كانت الحقائق خالدة وثابتة، فإن ليبنتز لا يستنتج من ذلك وجود إله يكون هو المبدأ الخالد الثابت لهذه الحقائق. وإنما ينهج طريقاً آخر يدل على طابع تفكيره . فهو يستنتج من واقعية الأفكار (أو المثل) الخالدة والحقائق الأبدية التي نعتمد عليها ضرورة وجود علة أو سبب لهذه الواقعية . إن إمكان الأفكار - أي إمكان تصورها - وضرورة الحقائق الأبدية ليسا إلا صورة من صور الواقع ، ولا بد أن يكون مصدر هذا الواقع موجوداً بالفعل ، ولا بد أن يكون ضرورة الأفكار والحقائق نفسها . ويعبر ليبنتز عن هذا الدليل في الفقرتين رقم ٤٣ و ٤٤ من المونادولوجيا . ولو قرأنا هاتين الفقرتين وتأملنا الدليل جيداً لأدركنا أن وصف فلسفته بالمثالية الواقعية أو المثالية الموضوعية لم يكن وصفاً ببعيداً عن الصواب . فاثبات وجود الله على أساس الحقيقة هو الوجه المقابل لإثبات وجوده على أساس الحدوث أو الإمكان ، وبينما ينطلق الدليل الأخير من الطابع الفعلي والواقعي للممكن، نجد الدليل الأول ينطلق من واقعية الضروري. ويؤمن ليبنتز بأن وجود الله فوق كل شك إن الله هو مصدر الحقائق

الأبدية الخالدة ، وهو كذلك خالق العالم الممكن . والإمكان الذي هو صفة العالم لا يعني أن هذا العالم يمكن ألا يوجد فحسب ، بل يعني أيضا أن العالم يمكن أن يكون مختلفا عما هو عليه بالفعل . ويعتقد ليبنتز أن هناك عددا لا نهاية له من العوالم الممكنة (والإمكان هنا ينصرف كما قدمنا إلى إمكان التصور) ولو سأل سائل : لماذا اختار الله هذا العالم بالذات من بين العوالم الممكنة التي لا حصر لها لكان سؤاله في حاجة إلى جواب . إذ لا بد أن يكون هناك سبب كاف لهذا الاختيار ، شأنه في ذلك شأن كل شيء آخر . ويعتقد ليبنتز أنه يستطيع أن يقدم الجواب . فالعقل الإلهي في رأيه قد تحقق من أن عالما واحداً من بين العوالم الممكنة ، وعالما واحداً فحسب ، هو أفضلها جميعا ، لهذا شاءت ارادة الله أن تختار هذا العالم الأفضل ، تشميا منها مع قانون الأصلاح والأفضل .

هكذا يصل ليبنتز إلى فكرته المشهورة عن أفضل عالم ممكن . وهي الفكرة التي طالما اتنى عليها البعض وسخر بها البعض الآخر من السخرية ! ولقد كانت الفكرة ملائمة لدوق العصر الذي نشأت فيه مع بداية القرن الثامن عشر . فقد نسي الناس حرب الثلاثين وما جرته على أوروبا من كوارث وويلات ، واستوى « الملك الشمس » لويس الرابع عشر على عرش فرنسا المترفة المزدهرة ، وشاع تفاؤل عصر التنوير في شرايين الحياة العقلية والروحية . غير أن كارثة رهيبه كانت تقف لهذا التفاؤل بالمرصاد . فقد فوجيء الناس في سنة ١٧٥٥ بزلزال لشبونه المشهور الذي قتل فيه أكثر من ثلاثين ألف إنسان . ولا بد أن هذه الكارثة قد حفرت آثارها العميقة في الروح الأوربية ، وزعزعت تفاؤلهم وإيمانهم الأعمى بانتصار العقل . وقد استوحى فولتير روايته الفلسفية « كانديد » (١٧٥٩) من هذا الحادث

فكائنات سخرية عضت تفتاؤل ليمنتز بأنيابها الحادة ! والواقع أن شعار « التفتاؤل الميقافيزيقي » الذي أطلق على نظرية ليمنتز عن أفضل العوالم الممكنة قد يبرر البواعث النفسية التي أدت إليها ، ولكنه لا يصل إلى جذورها . لم يكن ليمنتز بطبيعة الحال معصوب العينين عما يحتاج العالم من شر وبؤس وعذاب وموت ، ولكنه كان يعتقد أننا لن نستطيع أن نقدم سببا كافيا يبرر وجود هذا العالم إلا إذا كان هو أفضل عالم ممكن . وقد يسأل سائل : ولماذا لا تبحث عن هذا السبب الكافي في إرادة الله الحرة ؟ وحرية الإرادة فكرة رحيمة متعددة الجوانب والأبعاد . ولأشك أن أحساس ليمنتز بها — كأحاسسه بالموت والشقاء البشري — كان يفتقر إلى النبض الإنساني . ولكنه ظل على كل حال مقسما مع فكرة ومنطق مذهبه . فهو يميل إلى جانب القانون والرياضة والمنطق . وإذا بدأ لأحد أن يضع الحرية في مقابل الخضوع للقانون وجدناه يميل لهذا الجانب الأخير . وما من شك في أنه سيرفض أن يترك الأمر في خلق العالم أو عدم خلقه لإرادة الله ، وسيرفض كذلك أن يترك لها الشأن في خلقه على هذا النحو أو ذلك . فمن رأيه أن الله لم يكن ليخلق غير هذا العالم الذي خلقه بالفعل . صحيح أن هناك عددا لا ينتهي من العوالم المختلفة الممكنة . ولكن يجب ألا ننسى ما قلناه من أن الإمكان هنا يعني إمكان تصورها من الناحية المنطقية ، لا من ناحية التحقق الفعلي . فالعالم الموجود بالفعل هو العالم الوحيد الذي يمكن تحققه في الواقع ، بحيث لا يختلف عما هو عليه بالفعل ، وبحيث يشمل على كل ما نعرفه فيه من أفراد وأحداث . فليمنتز إذا يبارك كل ما هو موجود وكل ما هو واقم ، لا لسبب إلا لأنه ضروري ، ولأنه كان حتما أن يوجد على الصورة التي وجد عليها . ولا بد أن القارئ قد لاحظ في هذا

الرأى شيئاً من التمجيد للجانب التاريخي من الوجود . ولا بد أنه لاحظ أيضاً أن الشر والألم والموت لن تكون إلا خيوطاً غريبة على نسيج العجاس والانساق والانسجام الكلى ، أو أنهما قليلة نادرة في سياق المبح الألى الرائى .. وربما يسأل : ألا تكون حرية الفرد مهددة في هذا العالم الذى هو أفضل عالم ممكن ؟ الحق أن لىبنتز يتحدث عن الحرية البشرية حديثاً ماؤه الدفاء والأخلص ، ولكننا او نظرنا إلى هذا الحديث في إطار المذهب العام لفقد كثيراً من قدرته على الاقناع . ومن يدرى ؟ فربما يعزينا قليلاً أن حرية الله والإنسان كليهما مهدد بالخضوع الشامل للقانون ! .

رأىنا من قبل أن لىبنتز ينظر للعقل الانسانى نظرتة « لصورة الأوهية » ، بل أنه ليعده « الها صغيراً » . وقد دفعه على هذا الرأى المثالى النبيل ما وجده في هذا العقل من نشاط يتمثل في تقدم العلوم وازدهارها . ولكن هذا الرأى دفعه من ناحية أخرى إلى إقامة علاقة خاصة بين الله والعالم . وهما هو ذا يرجع إلى فكرة القديس أو غسطين المشهورة عن « مدينة الله » لتوضيح هذه العلاقة . ويكفى أن نقرأ ما يقوله عن ذلك في المونادولوجيا (٨٤—٨٦) :

« وهذا هو الذى يجعل العقول قادرة على الدخول مع الله في نوع من الحياة الجماعية ، بحيث لا يكون الله بالنسبة إليها كالمخترع بالنسبة لآلته فحسب (كما هو الحال بالقياس إلى علاقة الله بسائر المخلوقات) وإنما يكون كذلك كالأمير بالنسبة لرعاياه ، بل كالأب بالنسبة لأبنائه . من هذا نستنتج بسهولة أن مجموع العقول يؤلف بالضرورة مدينة الله ، أى أكمل مدينة ممكنة في ظل أكمل الحكام . أن مدينة الله هذه ، هذه المملكة الكلىة بحق ، هى عالم أخلاقى داخل العالم الطبيعى ، وهى أسمى أعمال . الله وأكثرها أوهية » .

الإنسان إذا هو شريك الله في «مدينة الله» ، أو في «مملكة العناية» .
ليس مجرد كائن طبيعي ، بل هو شخص قادر على الحب وجدير به . وليس
أجل من كلام لا يبتقر نفسه تعبيراً عن هذه الصلة الحميمة بين الله والإنسان ،
فقد كتب إلى صديقه وراعيه الأميرة صوفي في الرابع من نوفمبر سنة ١٦٩٦
رسالة يقول فيها إن العقل الإنساني قادر على معرفة الله ، وهذه المعرفة هي
الأساس الذي تقوم عليه رسالتنا الأخلاقية والحضارية : أن اسمى العقول
(الأرواح) جميعاً هي التي تملك القدرة على فهم الحقائق السرمدية ، ولا تسكتفي
بتمثل العالم تمثلاً غامضاً بل تفهمه وتحصل على أفكار واضحة عن خيرية
الجوهر الأسمى وعظمته . ومعنى هذا ألا تكون مزايا للعالم وحسب (فكل
الأرواح كذلك) وإنما تزيد على هذا فتكون مزايا تمكس خير ما فيه ،
أي الله ذاته . . . وهذه هي ميزة العقول ، وهي التي تعينها على حكم
الموجودات الأخرى - باعتبارها صورة الله .

(5) ملامح عامة :

كل فلسفة تستحق هذا الاسم أشبه بكائن عضوي حي ، مثلها في هذا مثل كل عمل باق في الأدب والفن والعلم والحياة .

وقد حاولنا جهد الطاقة أن نعرف على الخطوط العامة التي يتألف منها نسيج هذا الكائن ، والأعمدة التي يقوم عليها هيكله . وعليها الآن أن ننظر من الخارج ، لعل الرؤية الشكلية أن تكشف عن أبرز قسائمه وملامحه .

ربما كانت « الوحدة » هي أول ما يلتفت النظر في فلسفة لبينتز . فهي فلسفة تحاول أن تضم الكثرة في مركز واحد أو بثوة واحد . صحيح أن التجربة تعلمنا كل لحظة أن الأشياء متعددة ومتنوعة . ولكن الفلاسفة يتساءلون منذ القدم : أهنالك وحدة تضم هذه الكثرة الهائلة من الأشياء ، وعلى أي نحو تتم ؟ أم أن هذه الوحدة شيء من صنع العقل الذي يفرضها على الموجودات المتعددة بطبيعتها ؟ .

أجاب أفلاطون على هذا السؤال فافترض وجود « أيدوس » أو مثال أو نموذج تشارك فيه أشياء مختلفة ، ثم حاول بعد ذلك أن يوحد بين هذه المثل والنماذج العديدة في مثال أعلى ونموذج أشرف وأسمى ، سماه « الله » حينئذ ، والخير في معظم الأحيان . وقد تابع لبينتز خطى أفلاطون في بحثه عن الوحدة التي تجمع الكثرة ، ولكنه سلك منهاجاً يختلف عن منهاج أفلاطون . فهو يتحدث مثله عن أفكار أبدية خالدة ، أي عن مثل أو نماذج أولى لكل المخلوقات وهذه المثل والنماذج كائنة في عقل الله . إن جميع الأشياء المتناهية على علاقة ببعضها البعض ، وهذه العلاقة تؤلف بينها في وحدة حقيقية . ولهذه العلاقة نفسها وجهان ، فهي تعبر من ناحية عن

أن جميع الأشياء المتناهية إنما هي في نهاية الأمر مونات ، أي كائنات واحدة أو « أحادات » ، كما تعبر من ناحية أخرى عن أن كل مونات منها تعكس العالم كله ، أي تعكس جميع المونات الأخرى على صفحة مرآتها . وهكذا لا يرى ليبنتز أننا يمكن أن نقول عن وحدة العالم دون أن نضطر في نفس الوقت للكلام عن مبدأ لهذه الوحدة من خارج العالم ، سواء أكان هذا المبدأ هو الله أم الأفيكار . ولكنه يرى من ناحية أخرى أنه لا يمكن تفسير هذه الوحدة القائمة داخل العالم إلا بالرجوع إلى الله . لأن الله هو أصل جميع المونات المخلوقة أو المتناهية ، وعلته تجانسها وإساقها مع بعضها البعض .

لقد قيل بحق إن ليبنتز قد انزلق أثناء بحثه عن الوحدة التي تضم كثرة الموجودات إلى نوع من الواحدية النفسية أو الروحية التي تعبر عنها هذه الجملة : كل ما هو موجود ، فهو من جوهر الروح أو العقل (المونات) . وقيل أيضا إن فكرته الصحيحة عن تعلق كل موجود له طابع الجسم بكل موجود له طابع الروح أو العقل قد بولغ فيها مبالغة كبيرة في فكرة أخرى خاطئة تقول بأن العقل أو الروح كما نجربها في أنفسنا هي الموجود الوحيد الممكن . ومع ذلك فقد نستطيع أن نرد على هذا الزعم فنقول إنه إذا صح إتهام ليبنتز بأنه أقام نوعا من الواحدية فيما يتصل بمالم التجريبية والخبرة ، فإن من الخطأ البالغ أن تنسب إليه تلك الواحدية المطلقة التي ينتفي فيها الفارق بين الله والعالم . ذلك لأن ليبنتز يذهب بوضوح إلى أن الله متعال على العالم ، وهو يعبر عن هذا الرأي على النحو التالي : أما أن كل مونات تؤلف مع مونات أخرى الجسم الذي تحكمه مونات مركزية ، وأما أن تكون هي نفسها مونات ذلك الجسم ، كما أن المونات المركزية التي تقوم

بوظيفة النفس أو الروح يمكنها ، بالاشتراك مع موناتات أخرى ، أن
 تؤلف الجسم المتعلق بشكل أعلى للروح . وبهذا نعتبر الله ، وهو المونادة
 الأصلية ، بمثابة الروح العليا كما نعتبر عالم الموناتات المتناهية بمثابة جسم
 الله . ولكن هذا كله أبعد ما يكون عن تفكير ليبنتز الذي يرى أن الله
 لا يدخل في تكوين النسيج الذي يؤلف عالم الموناتات المتناهية . فهذه
 الموناتات المتناهية جميعا ، حتى أسمى العقول وأعلى الأرواح ، تعتمد دائماً
 وبالضرورة على موناتات أخرى تتكون الجسم الذي تتعلق به ، أما الله ،
 والله وحده ، فهو مبرأ من الجسمية ، منزه عنها كل التنزيه (المونادولوجيا
 ٧٢) هكذا يصل تفكير ليبنتز في سعيه إلى الوحدة إلى الحد الذي يقف
 عنده . ومهما أغراه مذهبه بتخطي هذا الحد أو أوحى به إليه ، فإنه يظل
 على تمسكه به ولا يقعداه .

هذا البحث عن الوحدة وراء التنوع ، وهذا الاقتناع بأن الفكر
 والوجود في صميمها شيء واحد ، يجملان بغير شك من ليبنتز فيلسوفا
 أفلاطونيا (٥) . والواقع أنه كان يميل إلى هذا الوصف ولا ينكره . غير
 أن هناك من الأسباب ما يدعونا في نفس الوقت إلى وصفه بالفيلسوف
 الأرسطي . صحيح أنه لم يكن ليرضى عن هذا الوصف الذي ربما أثار في
 نفسه ذكري الفلسفة المدرسية الجافة التي شاعت في أيامه ، وتجمدت فيهما

(٥) يقرر هذا في مقدمة كتابه « المقالات الجديدة عن العقل الانساني » الذي
 خصصه للرد على كتاب لوك المشهور ، فنجده يقول صراحة : « إن مذهبه (أي
 مذهب لوك) أقرب إلى أرسطو ومذهبي أقرب إلى أفلاطون ، وإن كان كلانا
 قد انطلق في أمور كثيرة من مذهب هذين الكتابين » . (ترجمة لاتنا ، ص
 ٣٢٨ - ٣٢٩)

أفكار أرسطو الحية في صيغ مهيبة . غير أن إحساس ليبنتز بقيمة الفرد يسوغ لنا إطلاق الصفة المهيبة عليه ! فهو يعفق مع أرسطو في أننا نلتقي بالوجود الحقيقي في الموجودات المتعددة أو في الجواهر المفردة . والتنوع العجيب الذي نشاهده مع تنوع الأفراد واختلافها وكثرتها يعد من أهم خصائص العالم وأجلها قيمة . وهو لا يوافق أرسطو على هذا كله فحسب ، بل يذهب إلى أن النظام الذي نراه في العالم لا ينبغي أن يزيد عما هو عليه حتى لا يؤثر على التنوع الحافل فيه . إن الفرد المتميز المتوحد يحتفظ بقيمته في ذاته . وقيمته في تفرده وأصالته التي تجعله موجودا نسيج وحده ، لا ثاني له في الوجود كله . ومن الواضح أن ليبنتز يذهب إلى أبعد مما ذهب إليه أرسطو . فلم يكن في وسع مفكر يوناني أن يقدر فكرة الفرد كل التقدير ، لأن هذا يعتمد إلى حد كبير على النظرة المسيحية إلى الشخصية والتاريخ . ولهذا يمكننا أن نقول إن ليبنتز بواصل السير على طريق التراث الفلسفي المسيحي حين يعتبر الفرد قيمة وحين ينظر إلى العقل بوصفه أعلى صورة من صورته . وهو في الواقع لا يكتفى بتكرار هذه الفكرة القديمة ، وإنما يعبر عنها تعبيراً جديداً يكشف بدوره عن أصالته . فهو يرى أن تفرد المونادة الفردية يمكن تفسيره من خلال علاقتها بالكل ، أعني من خلال المنظور الذي تطل منه كل مونادة على العالم وتمكسه على طريقته ومن وجهة نظرها . فإذا طبقنا هذا على الإنسان أمكن القول بأن تفرده يعتمد على تفرد الصورة التي يلتقطها عن العالم وتميزه عن غيره من الناس . إن وجود الفرد يعتمد على وجود المجموع . وقد رأى ليبنتز هذا رؤية مثالية واضحة . ولكن فلسفته لم تتجاوز هذه الرؤية الهندسية المتجانسة . ولم تؤثر عليها فكرة العلاقة الشخصية بين الأفراد ، ولا فكرة التأثير والتأثر المتبادل بينهم في الواقع

والمجتمع . ولهذا ظلت الفردية والتفرد عنده بعيدين عن كل ما تحملانه اليوم من المعاني الوجودية والطاقات الانفعالية والبواعث الاجتماعية والنفسية . ولهذا فقد يكون من الخير ألا تحمل فكرة التفرد عنده باكثر مما تحمل ولا نستخرج منها نتائج لم يكن من الممكن أن ينتهي إليها . ومن يدري؟ فاعلمه كان يريد بها تأكيد فكرة « الواحدية » ، أى تأكيد القول أن كل موجود واحد ، وأنا مهما جردناه من كل صفاته فلن نستطيع أن نجرده من صفة أنه واحد إلى جانب أنه موجود . . . وهى الفكرة التى أكدها أفلوطين من قبله عن « الواحد » المختلف عن كل ما يصدر عنه . ثم أكدها هو من ناحية الصفات والخصائص التى ينفرد بها كل موجود عن كل ما عداه . ولا يجب بطبيعة الحال أن نفهم هذا من الناحية العددية فحسب ، إذ أن هذا بعيد كل البعد عن تفكيره . بل يجب أن نفهم منه أنه يؤكد أن الفرد ليس فردا من ناحية العدد فحسب ، وإنما هو فرد من ناحية الفاعلية والطاقة والطابع الشخصى الذى يتميز به عن كل فرد (أو جوهر) سواء . وهى فكرة أساسية فى مذهبه فى الوجود والدين والأخلاق جميعا ، إذ بغير هذا الطابع الشخصى والفردى ان يكون نمة مجال للثواب والعقاب بعد الموت .

* * *

هكذا حرص ليهنقز على تأكيد فكرة التفرد والتنوع حرصه على تأكيد فكرة الوحدة والشمول . وهذا يكشف لنا عن سمة أخرى من أبرز سمات فكره ، وأعنى بها ميله الدائم إلى التوفيق بين الآراء المتعارضة والتأليف بين الاتجاهات المتباينة فى مركب واحد . تشهد على هذا محاولته التوفيق

بين النظرة الغائية والنظرة الميكانيكية للعالم ، أى بين أفلاطون وأرسطو من ناحية وبين ديكارت والعلماء الطبيعيين في عصره من ناحية أخرى .
وقد لمسنا هذه المسألة من قبل ، ورأينا كيف قبل ليبنتز الفزعة الميكانيكية المحدودة وأصر في نفس الوقت على رفض الفزعة الميكانيكية المطلقة ! فهو يوافق على أن جميع العمليات الفيزيائية يمكن تفسيرها تفسيراً ميكانيكياً ، ولكنه يرى أيضاً أن من الممكن الإبقاء على التفسير الغائى الذى وصل إلينا عن الفلسفة القديمة ، بل إن هذا التفسير الأخير لاغنى عنه لى يقوم التفسير الأول على أساس وطيء .
فإذا أردنا بالغائية والميكانيكية أن يكونا تفسيرين متضادين متعارضين للواقع ، فإن فلسفة ليبنتز تنخرج عنهما جميعاً ! وقد يكون من الصواب أن نصف تفكيره بأنه تفكير تركيبى أو تأليفى . ومهما قيل عن إخفاقه فى الوصول إلى هذا التأليف ، فإن ذلك لا يقلل من تأثير فلسفته ولا يذيقنا من أصالتها واتساقها .

* * *

كان ليبنتز عالماً فى الرياضة ، وكان لهذا أثره على فلسفته . فالطابع الذى يسودها طابع رياضى ، والمثل الأعلى الذى تهتدى به مثل رياضى ، والأحكام والدقة اللذان يمسكان حلقاتها مستمدان من روح التفكير الرياضى . كتب فى السابع والعشرين من ديسمبر سنة ١٦٩٤ رسالة إلى الماركيز دى لوسبيغال Marquis de l' Hospital يقول فيها هذه العبارة :
« أن الميتافيزيقيا عندى رياضية خالصة » .

لقد كان يعتقد أن جميع العلوم التى نتناول حقائق العقل يمكن أن

تتطور على نسق العلوم الرياضية ، كما كان يتوقع للعلوم التي تنصب على حقائق الواقع أن تلجأ إلى المناهج الرياضية وتفيد منها إلى أقصى حد ممكن (وقد حققت العلوم التجريبية نبؤته وقطعت معظم العلوم الإنسانية شوطاً كبيراً في هذا السبيل) .

وجدير بالذكر أنه أثنى على أرسطو لأنه كان في منطقته أول من كتب بأسلوب رياضي خارج حدود العلوم الرياضية ، كما تمنى أن يمتد هذا الأسلوب إلى سائر العلوم . بل إنه لمعبر عن اقتناعه بأن تطبيق المنهج الرياضي على العلوم الفلسفية سيضع حداً للخلافات فتختفى تماماً من على مسرح الفلسفة ولا شك أن حماس ليبنتز للرياضة قد أدى به — كما أشرنا من قبل — إلى اغفال الحدود التي لا بد أن يقف عندها المنهج الرياضي ، كما أن طريقته الرياضية في التفكير قد دفعته في كثير من الأحيان إلى محاولة الإجابة على بعض المشكلات الفلسفية بنفس الدقة التي يلتزم بها الرياضيون ، مع أنها في الغالب مشكلات لا حل لها على الإطلاق ؛ وإن وجد هذا الحل فلا يمكن التوصل إليه عن طريق المنهج الرياضي ا

كان ليبنتز مقتنعا بأن جميع العلوم يمكن أن تطبق منهاهج الرياضة بدرجات متفاوتة . ولعل هذا الاقتناع أن يكون دليلاً على النزعة العمامة التي تطبع تفكيره كله ، ألا وهي نزعة التفاؤل التي سخر منها فولتير . ولا شك أنه كان متأثراً بالمناخ العام الذي ساد عصر التنوير الأوربي ، وإن كان الانصاف يقضي علينا القول بأنه لم يقع فريسة ضيق الأفق والجفاف والفقر الروحي والوجداني الذي غلب على معظم إنتاج هذا العصر . ولكن ثقته المطلقة في قوة العقل الانساني تدل على تفاؤله . إنه يؤمن بتقدم الفن

والفلسفة في الماضي والمستقبل على السواء . وقد ينعكس هذا التقدم المستمر من وقت لآخر . ولكن النظرة الشاملة تثبت أن العقل قد تقدم أكثر مما انتعكس ، وأن المعرفة البشرية يزداد حظها من السكال على مر التاريخ . وتظهر النزعة المتفائلة أيضاً في نظراته إلى العالم والمصير . فهذا العالم هو أفضل عالم ممكن . والظلام الذي يخيم عليه ليس إلا الوجهه الشاحب للنور . والشر والبؤس والتعاسة التي نلقاها فيه ليست شيئاً بجانب الخير والرحمة والعدل الذي أفاضته عناية الله علينا . إن أنين المأساة يضيغ وسط أنغام التجانس شامل . . والموت نفسه يفقد ثقله وجهامته ، ويصبح الشر هو الضريبة الضرورية التي لا بد من أدائها للحرية البشرية ، كما تصبح الحرية نفسها جزءاً من نظام العالم الراستخ .

لا شك أن التفاؤل العقلي منبع غني تتدفق منه الأفكار الحية ، وتربة خصبة تنمو عليها المعرفة البشرية . ولكن الخطر كل الخطر في اضفاء ثوب المثالية على جسد الواقع ، والنظر إلى القبح والبؤس والشر بعين الجمال والرضى والبهجة والتسامح . ذلك شيء يعجز الإنسان الذي يصطدم كل لحظة بصخرة الواقع الدامية . وهو على التحقيق شيء لا يقدر عليه إلا كأن فوق الإنسان أو كأن غير إنساني ! وهو في النهاية خطر لم ينجح ايمنتمز في تلافيه ، ومزاق لم ينتج من الوقوع فيه . ولا نزاع في أن تفكيره يكشف من بعض الوجوه عن أحادية النظرة أو لنقل عن شيء من ضيق الأفق . وثقته المطلقة في المنهج الرياضي وتفاؤله للسرف يشهدان على هذا . فنحن نعلم اليوم أن المنهج الرياضي له حدود لا يستطيم أن يتعداها ، وأن للواقع مستويات وأبعاداً لا يمكنه أن يصل إليها . كما تعلمنا الحياة أن الاسراف في التفاؤل (م ٥ — المونادولوجيا)

قد يكون نوعا من الغفلة أو السذاجة وحسن النية . ومع ذلك فإن الانصاف يقتضي منا في هذا المجال أن نقول أن النظرة الأحادية ليست بالطابع الغالب على تفكير ليبنتز . فالواقع أن تفكيره بعيد عن التطرف . وهو يسعى على الدوام إلى التوفيق بين الأضداد في مركب يؤلف بينها وبينه مدى في كل آرائه بالحكمة العريقة : الحقيقة في الوسط (*) . إنه يقدر الجديد بغير أن يرفض القديم ، ويفتش عن الحقيقة بين الآراء المتعارضة ليقوم بدور حامة السلام بينها ! ولا يتحرج أحيانا من تدوين أفكار فلسفية شائمة لإيمانه بأن الحقيقة غالبا ما تكون بسيطة ومشاركة بين الناس ، على حين يبدو الزيف في معظم الأحيان في ثوب خداع وضوء خلاب . وهو لا يعتمد عن النظرة الأحادية في القضايا التي يدعو إليها فحسب ، بل يتجنبها أيضا في اختياره للموضوعات العلمية التي يتناولها بالبحث . ويكفى أن طموحه لم يقف عند حد ، وأن حبه للمعرفة قد تنقل بين موائد المعرفة من القانون ، والرياضة ، والفيزياء ، والجيولوجيا إلى الموسيقى ، والفلسفة ، واللاهوت ، والتاريخ والسياسة دون أن يحيد عن النظرة الشاملة أو ينحرف إلى الظاهر والفرور .

ولهذا كان تفكيره تفكيراً شاملاً ، بأوسع وأعمق معاني هذه الكلمة . وما أصدق قول ديدرو (في المجلد الخامس عشر من الانسيكلوبيديا ، طبعة أسيزا ، ص ٤٤٠) : « عندما ينظر الواحد منا في نفسه ويقارن مواهبه بمواهب ليبنتز يحس بميل قوى يغريه بأن يقذف بالسكيب بعيداً ويبحث لنفسه عن ركن خفي من العالم يمكنه أن يموت فيه بسلام .. كان

(*) Veritas in medio

عقل هذا الرجل عدوا للفوضى، وكانت أعقد المسائل تتساق وتنقظم عندما تدخل فيه . لقد جمع صفتين عظيمتين يندر أن تتفق إحداها مع الأخرى : روح الكشف وروح المنهج ، إلى جانب الدرس الدثوب المتنوع الذي أتاح له معرفة متعددة الأنواع والأشكال ، ولم يضيف هذه الصفة أو تلك . لقد كان فيلسوفاً ورياضياً ، بأعمق ما تحمله هاتان الكلمتان من معنى» (*).

(* النص مأخوذ عن طبعة روبرت لاتا ، ص ١٧ .

(هـ) الفلسفة الخالدة (*) :

الفلسفة الخالدة تعبير عن فكرة تحققت في الفلسفة في العصر القديم والوسيط ، قبل أن يصك الاصطلاح في القرن السادس عشر على يد اوجستينوس ستويكوس Augustinus Stoucus . أحد رجال عصر النهضة في ايطاليا . وقد آمن ليبنتز ايمانا قويا بفكرة الفلسفة الخالدة « التي تتخطى السنين » ، وتنطوي على عدد من البشوف الفلسفية التي تلقيناها عن القدماء ولا زالت جديرة بأن نتأملها ونحافظ عليها ونعني بتمثلها والافادة منها . وتدل الفكرة في رأيه على التقدم المتصل في مجال المعرفة الفلسفية . وإذا كان الفكر البشري ينتكس في بعض مراحل تطوره ، فان المعرفة الفلسفية لاتنفك تتطور وتزداد عمقا واتساعا ، ما بقيت الأجيال اللاحقة التي تبني على الأسس التي أرسيتها الأجيال المتقدمة . ليست الحقيقة من صنع انسان واحد ، وما من انسان يمكنه أن يدعي لنفسه شرف البحث عنها أو الوصول إليها . ومن أنكر جهود غيره على مدى التاريخ فهو أعمى أو أحمق . لقد طالما اجتهد المفكرون في البحث عن الحقيقة ، واكتشفوا هذا الملمح أو ذلك من ملامح وجهها الغامض النبيل — وحتى الذين تنكبوا فلسفتهم طريق الحقيقة وضلت سواء السبيل قد شاركوا بصورة غير مباشرة في اهتداء غيرهم إليها . لقد آمن ليبنتز بأن الخير أقوى من الشر ، وان الحقيقة أعظم من الخطأ . وهذه العبارة المشهورة التي قالها في سنة ١٧١٤ تشهد على حكمته وحكمة عصره : « إن الحقيقة لأوسع انتشارا مما يظن بعض الناس » —

(*) النص مأخوذ عن طبعة روبرت لاتا ، ص ١٧ .

(*) Philosophia perennis .

وأولى بالباحث أن يقتنى آثار الحقيقة في نظرية ما من أن يقسرع بادانتها على أساس الأخطاء التي وجدها فيها . وما من شيء يمكن أن يعبر عن هذه النزعة الحكيمية المتواضعة ، كما تعبر عنه الفلسفة الخالدة . فهي تحدد موقف الانسان من فاسفات الغير ، وتحثه على أن يعلم منها قبل أن يحاول هدمها .

ويصور ايمنقز هذا الاتجاه الذي آمن به بصدق وتواضع في عبارات تستحق أن نقرأها ونقف عندها (٥) : « ان مؤلفات الاعلام من رجال العصور القديمة والحديثة بغض النظر عن خصوصياتهم الجدلية الحسادة مع مخالفتهم في الرأي ، تنطوي في معظمها على كثير من الحق والخير ، مما يستحق أن يقبس ويودع كنز المعرفة البشرية . ولو اهتم الناس بالنهوض بهذه المهمة بدلا من تبيد وقتهم في القماس المآخذ والعيوب ، لما ضحوا في هذه الحالة إلا بغرورهم وزهوهم ! وعلى الرغم من العديد من الكشوف الجديدة التي توصلت إليها ، وبلغت من النجاح مبلغا جمل أصدقائي ينصحونني بتكريس جهودى لمثل هذه البحوث ، فانى من جانبي على الأقل أقدر آراء الغير واعرف كيف أقيم كل رأى بما يستحق ، وإن كنت أفضل هذا بدرجات متفاوتة ، وربما كان السبب في هذا أنى تعاملت من نشاطى المتعدد الجوانب ألا أحترق شيئا على الاطلاق » .

هذه عبارات تذكرنا بنصيحة بارمنيدز لسقراط - في محاوره بارمنيدز

(٥) يقول هذا في بحثه Specimen dynamicum (١٩٦٥) عن نص ترجمة Philip P. Wiener في كتاب Leibniz, selections نيويورك، سكريبتر Scribner ، ص ١٢١ - ١٢٢ .

لأفلاطون — بألا يحقتر الفيلسوف شيئاً ، ولو بلغ من ضآلة الشأن مبلغ الشعر والطين ! وهى تكشف عن طبيعة لينبئز وشخصيته ونزعة العقلية والنفسية التى وجهت نشاطه الفلسفى والعلمى — كما تكشف عن تواضع أصيل ينهل الحكيم من نبعه على اختلاف البلاد والمصور ، ويتعلم مع كل قطرة منه حقائق الحكمة ؛ تفكير الانسان المحدود ، تقدير جهود الغير ، الايمان بسلطان الحقيقة الذى لا تنال منه قوى الزيف والكذب مهما كان عقابها وعدتها ! وليس من الضرورى أن نكون من الحكماء لنعرف هذا كله . يكفى أن ننظر فى تاريخ الفكر البشرى نظرة متساحمة واسعة الأفق لى نصحح أفكارنا ونعرف أن الحقيقة تكمن فى البحث الدائب عنها والجهد المبذول للسير على طريقها ، إذ لم يتأت لى ولن يتأتى له أن يملك الحقيقة الكاملة ! ومن لم يفعل هذا فسيظل أسير ذاته وسجين عصره ، ولن يتسنى له الارتفاع بفكره فوق الضحالة والتحيز وضيق الأفق .

وما أجمل ما يقوله الأديب الناقد والفيلسوف الربى العظيم ليسنج (١٧٢٩ — ١٧٨١) الذى عبر عن عصر التنوير وتجاوزه فى وقت واحد ، ودافع عن روح التسامح والأخوة البشرية والصدق فى المسرح والفن والحياة أبلغ دفاع وأخلصه :

« ليست الحقيقة التى يملكها انسان أو يقصو أن يملكها هى التى تجعل له قيمة ، بل الجهد الصادق الذى بذله فى القماسها والسعى وراءها . فليس تملك الحقيقة هو الذى ينمى طاقاته وقواه ، بل إن البحث عنها هو الذى يعمل على تفتحها ، وفيه وحده تكمن قدرته على الاستزادة من الكمال . إن التملك يجعل الانسان كسولاً ، ساكناً ، مغروراً .. ولو أن الله وضع

الحقيقة كلها في يمينه . وجعل الدافع الوحيد الذي يحرك الإنسان إلى طلبها في يسراه — ولو كان في نيته أن يضلني ضلال أبديا — ومد نحوى يديه المضمومتين وهو يقول « اختر بينهما الركعت أمامه في خشوع وهتفت به وأنا أشير إلى يسراه : رب ! أعطني هذه ! فالحقيقة الخالصة ملكك أنت وحدك !

* * *

إن الفلسفة الخالدة كلمة عظيمة وفكرة خصبة . ولكن ما من كلمة لم يسأ استخدامها ، ولا من فكرة لم يسأ فهمها . وما أكثر الذين يتصورون ان « الفلسفة الخالدة » معطف يدثر فكريا كسولا غير ملتزم ، أو نزعة محافظة تفقتر إلى الجدة والقدرة على النقد والتحميص . صحيح أن الفكرة التي تكمن وراء الفلسفة الخالدة لا تخلو من الأخطار والمزالق ، ولكن من الخطأ الظن بأن الايمان بها لا بد أن يكون علامة على ضعف التفكير وجوده ، أو التساهل مع الغير — من باب حسن النية ! — أو التشبث بأكفان الماضي الغابر . وفلسفة ليمتقز نفسها خير دليل على خطأ هذا الظن . فلقد كافح طويلا في سبيل التعرف إلى الحقيقة الشاملة ولم يجعل من السير على الدروب الجديدة المحفوفة بالمخاطر . وجمع العقل الناقد إلى القدرة على تقبل آراء الغير واحترام جهودهم وكشوفهم . ويكفي أن نشير للانتقادات العديدة التي وجهها إلى ديكارت ولوك وبايل ، وان نشير أيضا إلى اهتمامه بافكار عصره والبحوث التي تمت على عهده في مختلف الميادين ، حتى لقد وصل هذا الاهتمام في بعض الأحيان إلى حد الومع بكل جديد مبتكر ! ولا شك أنه كان يقف في جانب التقدم والتطور ، فضلا عن وقوفه في

صف المحافظين — بالمعنى الكريم الذي يدل عليه الأصل اللاتيني لهذه الكلمة - (*) أى بمعنى الحفاظ على كل ما يستحق البقاء ويدفع تيار التطور إلى الأمام ، ويضيف لكنز المعرفة البشرية حجراً واحداً ثمينا ! ومن الغلم أن تأخذ إيمانه بالفلسفة الخالدة مأخذ الكسل الروحي ، أو المعجز عن ارتياد بجاهل المستقبل ، أو قلة الاصلالة والابتكار . ففلسفته كلها تشهد على شجاعته وتفتح عقله وعرفانه بما قدمته الفلسفة من قديم وجديد . ولو أحسننا فهم فلسفته لتعلمنا منه دروسا تنفع المؤمنين بالفلسفة الخالدة والجاهدين لها على السواء !

(*) Conservare.

ثالثا - ليهنتز في مرآة الاجيال

ما الذي بقي حيا من فيلسوف غاب شبهه الفاني منذ مائتين وسبعة
وخمسين عاما ؟

سؤال عسير ، من تلك الأسئلة التي لا يجاب عليها إلا بأسئلة أخرى
يصدق هذا على ليهنتز ، كما يصدق على كل فيلسوف أو أديب عظيم ترك
تراثه وديعة بين يدي الأجيال . ومن يدري ؟ فقد تتوقف الإجابة علينا
نحن ؛ على رغبتنا في الحياة أو قدرتنا عليها ، على مدى ما نملك من شجاعة
البحث عن كنوز الماضي والارتفاع إلى قممها والاعتراف من منابها
وبث الحياة فيها وفي أنفسنا . وكم من مفكر أو أديب مات في ذاكرة
الأجيال وشبه موتا . ثم جاءت اللحظة التي أحست فيها بحاجة الملحة
إليه ففرغت نحوه كما يفرغ الابن الغائب إلى صدر أبيه ، وأزاحت التراب
والأكفان عنه ، وأخذت صورته من عناكب النسيان التي تمش على
في المتاحف والمخازن !

يمكننا أن نسأل عن أثر ليهنتز على التاريخ الأوربي والثقافة الأوربية
من بعده ، فنعرف فضله الذي لا ينكر على العديد من الأكاديميات العلمية
التي تأسست في أواخر حياته أو بعد موته وكان له دور مباشر أو غير مباشر
في قيامها (*) .

ويمكننا أن ننظر إلى العلوم العديدة التي ازدهرت في عصرنا الحديث
تنتبين بصمات أصابعه عليها ، ونرى إلى أي حد أفادت من توجيهاته

(*) تأسست بفضل جهوده أكاديميات العلوم في برلين (١٧٠٠) وفيينا
وبطر سبورج (١٧١١) .

ولمحاته ، فكان أحد الرواد القلائل الذين دلوها على الطريق الصحيح الذي تواصل السير فيه . ويسكني أن نذكر علوم الرياضة والفيزياء والبيولوجيا والجيولوجيا واللغة والتاريخ والاقتصاد والمنطق الرياضي وعلم النفس التحليلي وغيرها من العلوم التي تعترف اليوم بفضله . ولكننا لن نمضي في هذه الأسئلة التي تحتاج إلى بحوث متخصصة ليس هذا مجالها ، ولنرجع للخيط الذي أسنناه عن تأييد ليننتز على التراث الفلسفي الحديث .

لم يكن ليننتز من الفلاسفة الذين يجمعون حواهم المرئيين والاتباع ، وينشئون مدرسة تقولي نشر أفكارهم ورعايتها بعد موتهم . لقد ترك وراءه تراثا ضخما من البحوث والرسائل المخطوطة التي لم ينشر منها في أثناء حياته سوى قدر ضئيل . ومات وحيدا منسيا مكروها من أغلب معاصريه ، وظل الكره والأهمال والجحود يلاحقه حتى عهد قريب . ولاشك أن كشوفه الهامة في الرياضة والعلوم ، وصلاته القوية بعلماء عصره ومفكريه ، ومذهبه الذي أثار الإعجاب باتساقه بقدر ما أثار السخط على تفاوله الشديد ، وشخصيته الموسوعية الفريدة التي جمعت المتناقضات في مركب عجيب ، لا شك أن هذا كله لم يسمح بأن يقسرب إليه النسيان ، وأن يسمح بعض الوقت بالجحود والنكران ! .

والمهم أن أعماله نجت من القدر الذي لم يفرق به في حياته . وبدأت أجيال الباحثين في نشر مخطوطاته العديدة المبعثرة بين المكتبات ، وفك طلاسم مسوداته اللبية بالقصويبات والزيادات والمراجعات ! ولم تسكدمر عشرون سنة على وفاته حتى ظهرت أول محاولة لدراسة فلسفته دراسة شاملة . فكتب لودوفيجي في سنة ١٧٣٧ كتابا بعنوان : مشروع تفصيلي لتاريخ

كامل لفلسفة ليبنتز . (*)

غير أن الفضل الأكبر في نشر فلسفة ليبنتز والترويج لها بين جموع المتقنين يرجع لسكستيان فواف (١٦٧٩ — ١٧٥٤) زعيم حركة التنوير في ألمانيا في القرن الثامن عشر ، وأمير النزعة العقلانية ، و« الممثل الجبار » للفلسفة الدجايطيكية أو القطعية كما قال عنه كانت بحق ا

ولكن فواف وتلاميذه اساءوا إلى ليبنتز بقدر ما احسنوا إليه، فحشروا فكره الأصيل الحى في قالب مذهبي ضيق غلب عليه الطابع المدرسى ، وتحكمت فيه آفة التلقيق والتوفيق . وقد كان فواف أول من غامر بكتابة معظم مؤلفاته باللغة الألمانية ، وهى في أغلبها لاتخرج عن عرض فلسفة ليبنتز مع مزجها بعناصر أرسطية ورواقية ومدرسية . ولهذا يمكن القول أن ليبنتز — الذى كان يكتب أساسا بالفرنسية واللاتينية — كان له أثر غير مباشر على تكوين المصطلح الفلسفى فى اللغة الألمانية التى لم يكتب بها كثيراً .

وقد كانت فلسفة التنوير — التى عبر فيها فواف وأتباعه عن إيمانهم المفرط بالعقل واهتدوا فيها قبل كل شيء بفلسفة ليبنتز — التربة التى نمت عليها فلسفة كانت ، واستمدت منها عصارة حياتها الأولى . والواقع أنه يعذر علينا بغير ليبنتز أن نتصور كانت وفلسفته . صحيح أنه تصدى فى مرحلته النقدية للهجوم على النزعة العقلانية القطعية ، وهدم صروحها الميتافيزيقية الشامخة . ولكن هذا لاينفى تأثره الشديد فى بداية نشاطه الفكرى بفلسفة ليبنتز التى قامت عليها تلك النزعة أو بالأحرى على صورة معدلة منها —

C. G. Ludovici ; Ausführlicher Entwurf einer vollständigen
Historie der Lebenizschen Philosophie .

ولا يقف الأمر عند التأثير المحتوم بين الخوصوم - فالمنقود يعيش دائماً في ناقده ! - بل يتعداه إلى مسائل هامة تتصل بنقاط اللقاء والافتراق بينهما. والمتأمل لفلسفة كانت النظرية والعملية لن يخطيء سماع اصداء عديدة من ليبنتز : القضايا التحليلية والقضايا التركيبية ، مملكة الطبيعة ومملكة الغايات ، حقائق الواقع التجريبية الحادثة وحقائق العقل الأبدية الضرورية ، الاهتداء بالمناهج الرياضية والعلمية لاحكام المناهج الفلسفية والميتافيزيقية . الخ ، ويكفي أن كانت قد تأثر إلى ابغ حد بكتاب ليبنتز « مقالات جديدة عن العقل الانساني » الذي لم ينشر إلا في سنة ١٧٦٥ ، وذلك في كتابه الصغير الذي يحمل بذور نظريته في الاستطيقا الترنسندنتاليه أو الزمان والمكان ، ويعد ارهاصة حقيقية بتحويله إلى الفلسفة النقدية ، وعلامة بارزة على طريق تطوره العقلي^(١) « ويقصد به رسالته اللاتينية الهامة : - « صور ومبادئ العالمين الحسى والعقلي » (١٧٧٠) . فقد عبرت هذه الرسالة الصغيرة عن تخلصه النهائي من تأثير النزعة العقلانية القطعية - التي توصف عادة بفلسفة فولف وليبنتز - ومزاعمها الطموح المتعجلة عن قدرة العقل البشرى على معرفة الوجود كما هو في ذاته ، كما عبرت عن الارتباط الوثيق بين الحساسة وطبيعة الإنسان المتناهية المحدودة ، وكما أشارت هامة إلى « التحول الكوبرنيقي » والثورة النقدية التي أعلنها في كتابه « نقد العقل الخالص » بعد ذلك بأحد عشر عاما .

لا ينبغي هذا كله بطبيعة الحال أن كانت وليبنتز مختلفان في تفكيرهما أعمق الاختلاف ، على الرغم من أوجه الاتصال بينهما . وكل ما نريد من ورائه هو تأكيد أن وصف ليبنتز بأنه متهجد لم يكن وصفاً ينطوى على

(1) De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principls.

اجحاف شديد به . ويزيد من وقع هذا الاجحاف بليبنتز أن عدداً كبيراً من الباحثين قد دأبوا على وصفه بفيلاسوف عصر الباروك . وهم بهذا لا يكادون يخفون رغبتهم في إظهار الجانب الضعيف من فلسفته (وان كان ذلك الوصف لا يقلل من أهميته ولا يجعله مبتور الصلة بعصرنا) ، ولا يكتفون ميلهم إلى التهورين من شأن ميتافيزيقاه « غير النقدية » بالقياس إلى ميتافيزيقا كانت النقدية ، وأبرز أخطائها وبمدها عن الروح العلمية إذا قورنت بالفلسفات العلمية المعاصرة التي تسترشد بمناهج العلم الرياضي والطبيعي ونتائجه . ومن الواضح أن مثل هذا النقد لا ينصف « كانت » ولا « ليبنتز » ، ولا يسلم عند النظر المتأنى من الظلم والتحيز .

أثر ليبنتز على عدد كبير من المفكرين والأدباء الذين تمتد قائمة أسمائهم إلى يومنا الراهن . وإن يقسم المجال للحديث عن هذا التأثير الخصب العميق ، ولهذا نكتفى بقناول لمحات بارزة منه .

* * *

كان الأديب الناقد العالم ، باعث حركة « العصف والدفع » الأدبية في ألمانيا ومؤسس فلسفة التاريخ بها وهو يوهان جوتفريد (١٧٤٤ — ١٨٠٣) من أهم المفكرين الذين تأثروا بليبنتز . فقد اعتمد على فلسفته في هجومه المرير على فلسفة كانت المتأخرة (وحاول فيه دون نجاح يذكر أن يتجاوز نقد كانت بما بعد النقد !) وقدم كثيراً من أفكار فيلسوفنا في كتابه « رسائل لرعاية الإنسانية »^(١) . وفي مجموعة مقالاته السمة Adrastea ، كما عرف أصحاب حركة العصف والدفع بكثير من خواطره ولمحاته التي

(1) J . G . Herder , Briefe zur Beförderung der Humanität
(1793 — 1797)

أفاد منها جوته^(١) وشيلر وأعلام الفلسفة المثالية الألمانية ، وفي مقدمتهم هيجل . ومن الصعب أن نحدد طبيعة العلاقة بين هيجل وليننتز ، فيبينهما من أوجه الخلاف والاتفاق ما يجعل كفتي متعادلتين . ويكفي أن نذكر عبارة قصيرة لهيجل وضع بها أصبغة على الفارق بينهما حيث قال : « إن التفرد هو المبدأ الأساسي عند ليننتز » ، وطبيعي أن يصدر هذا القول من هيجل . فإن يكن هو نبي « الكلي العام » فإن ليننتز هو المبشر « بالتفرد » والتفرد ! .

إتجه اليسار الهيجلي إلى ليننتز وفسر أفكاره تفسيراً قد لا يرضى عنه الفيلسوف نفسه .. فقد نشر لودفيج فويرباخ (١٨٠٤ - ١٨٧٢) في سنة ١٨٣٧ كتابه : عرض وتطور ونقد فلسفة ليننتز^(٢) « وقد كان لهذا العرض الأثروبولوجي والمادي لفلسفة ليننتز أثره الكبير على المادة الجدلية . وجدير بالذكر أن هذا الكتاب كان من الكتب التي عكف لينين على دراستها واقتباس أجزاء منها أثناء الفترة التي قضاها منفياً في سويسرا .

(١) سجل يوهانيس فالك في أحد أحاديثه مع جوته (في ٢٥ يناير ١٨١٣ عشية وفاة الأديب فيلاند الذي كان يحبه ويقدره) سجل لإيمان جوته بحلول الروح بعد الموت ، على أساس إيمانه بفسكرة ليننتز عن المونادة التي هي في النهاية نفس أو روح ، فكل ما في الكون مونادات ، سواء في ذلك النباتات والحيوانات والبشر والنجوم .. الخ . وهي تتحول بعد تحللها عن المادة إلى كيان آخر ، ولا يبقى منها إلا ما يستحق البقاء والمونادات التي قضت حياتها في تهذيب نفسها وتربيتها بالفن والمعرفة أحق من غيرها بالبقاء ، والخلود .

(2) Feuerbach, L. : Darstellung. Entwicklung und Kritik der
Feuerbachschen Philosophie (1837) .

وامتد هذا التأخير حتى بلغ ذروته في كتاب صدر حديثا لهانز هينس هواس، حاول فيه أن يفسر ليبنتز تفسيراً مادياً ملحداً^(١)، وأن بثبت بكل وسيلة مشروعة وغير مشروعة أن فلسفته فلسفة مادية تستر وراء المثالية، وأن إيمانه بالله ليس إلا الحادا مقنماً! بل لقد أصبح ليبنتز في رأى المؤلف هو نموذج الملحد، كما أصبح حديثه عن الله مجرد رواسب من تدين شخصى غريب على مذهبه الحقيقي! وإذا كان المارفون بليبنتز قد حنقوا أشد الحنق على هذا التفسير المتعسف، فإنه قد نلت الانظار على أية حال إلى مسألتي هامتين: أما المسألة الأولى فهي أن الحدود التي توضع عادة بين الواحدية الروحية والواحدية المادية ليست حدودا واضحة ولافاصلة بالقدر الكافي، أما الثانية فهي أن نظرية ليبنتز عن الله لاتزال في حاجة إلى مزيد من النقد والتمحيص والتفسير: ولعل الغاضبين على هذا التفسير أن يكونوا على حق في غضبهم، فمثل هذا التفسير لليبنتز أو غيره — وإن استحق الاعجاب بجرأته أو تهوره! لا يقيم إلا على حساب المذهب نفسه، ولا يتناسب فيه الربح مع الخسارة. وإذا أردنا أن نحافظ على اتساقه فلا بد من التوضيحية بجوانب رئيسية من مذهب الفيلسوف على أساس أنها « غريبة عنه ». ومن يدري؟ فقد يؤدي هذا بصورة ضمنية إلى إدانة الفيلسوف وإثبات نفاقه وتمدد وجوهه. وهو خطر لا يمكن المغامرة به في كل الأحوال.. فقد يرضى زهر المفسر صاحب الرأى الجديد العنيد، ولكنه سيضلل الباحث المتواضع الذي يسعى إلى وضع المذهب في إطاره التاريخي الصحيح.

وربما كانت الفلسفة الألمانية في القرن التاسع عشر أكثر من ذلك

(1) Holz; Heinz Heing. Leibniz. Stuttgart, W.Kohlhammer, 1958, 164 pp. (Urban Bucher. 34).

إنصافاً لروح الفيلسوف وحروفه — فهام أولاء يوهان فريدرش هربارت (١٧٧٦ - ١٨٤١) وبرنهارد بولزانو (١٧٨١ - ١٨٤٨) وهرمان لوتزه (١٨١٧ - ١٨٨١) يتأثرون بليبنتز في مذاهبهم الميتافيزيقية والمنطقية، ويفسرونه كما كان يجب لنفسه أن يفسر - أعني كفيلاسوف إلهي ومنطقي يبحث عن الحقائق الخالدة في عقل الله وعقل الانسان خليفةته وصورتها المصغرة على الأرض . ولم يكتب هؤلاء الفلاسفة الثلاثة بانصاف لليبنتز ، بل بثوا الحياة في فلسفته ، وبخاصة نظريته في المونادات أو الكائنات البسيطة غير المادية ، أو عناصر الواقع الحاملة بالطاقة التي بنى عليها هربارت ميتافيزيقاه . وقد كان لولتزه وبولزانو فضل كبير في نقل مذهب ليبنتز في صورته النقية إلى القرن العشرين .

بدأ الحوار الحى العميق مع أفكار ليبنتز مع بداية هذا القرن ، ففي سنة ١٩٠٠ نشر برتراند رسل كتابه العظيم « عرض نقدي لفلسفة ليبنتز^(١) » الذىذهب فيه ، إلى أن الرياضة والمنطق هما محور فلسفته ، وأن قضية « تضمن الموضوع للمحمول » هي أساس مذهبه الميتافيزيقى عن الجواهر البسيطة أو المونادات . ونشر الفيلسوف الفرنسى لوى كوتيرا كتابه : « منطق ليبنتز » سنة ١٩٠١ وضمنه وثائق لم يسبق نشرها ، فلفت الأنظار إلى أن هذا المنطق « ليس قلب المذهب وروحه فحسب ، إنما هو كذلك محور نشاط ليبنتز العقلى . » ثم توالى البحوث التي تؤكد أبوة ليبنتزة

(1) Bertrand Rusell ; A citical exposition of the philosophy of Leibniz .

راجع تلخيصاً وعرضاً له في مقال لأستاذنا الدكتور عثمان أمين في مجلة الفكر المعاصر ، العدد ٣٤ ، ديسمبر ١٩٦٧ ، تحت عنوان رسل وفلسفة ليبنتز، ص ١٦

المنطق الرياضي الحديث ، ومن أهمها بحوث هينريش شولس الذي بلغ به الحب والتقدير للفيلسوف أن سمي لغة الحساب المنطقي « لغة لايبنتز ». ولا شك أن فضل لايبنتز على المنطق الحديث لا ينكر ، فقد وجهه إلى الطريق الذي يسير فيه بما كتبه فيه ودعا إليه من « تريوض » المعارف المختلفة — بما في ذلك الميتافيزيقا ! — وإنشاء لغة تصورية حسابية تقضي على الخلافات والمجادلات الدائرة على مسرح الفلسفة والمعرفة جميعا ! والواقع أن من الصعب تحديد أثره على ازدهار المنطق الرياضي الحديث بعد سنة ١٨٥٠ ، وإن كان أثره عليه قد اتضح بصورة قاطعة بعد بداية القرن ، بفضل بحوث راسل و كوتيرا التي أشرت إليها منذ قليل ^(١) . ولعل أهم ما في هذا كله هو أن لايبنتز قد جعلنا أقدر على فهم العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والرياضة . وإذا لم يكن من الممكن ولا من العقل أن تتغلب الفلسفة عن شخصيتها وروحها ومنهجها لفتقر في الرياضة ، فإنها تستطيع مع ذلك أن تفيد من نتائج الرياضيات والعلوم الطبيعية . وهذا هو الدرس الحى الذى أخذته معظم الفلسفات العلمية المعاصرة من لايبنتز . هذا إلى جانب درس آخر لا يقل عنه أهمية : وهو أن يتعلم الفلاسفة كيف يرتفعون فوق حدود التخصص الضيقة ، ويعودوا عيونهم وقلوبهم على النظرة الكلية المتعالية ، والحكم المتفرع النزيه . وهذه النظرة الكلية التى لا يقفل لها طرف عن مكان الفرد من المجموع . والجزء من الكل هى التى تستطيع أن تصحح أخطاء التخصص العلمى الضيق والضرورى فى آن واحد . بيد أن تأثير لايبنتز لم يقتصر على المنطق الحديث . ويبدو من

(١) راجع الفصل القيم عن منطق لايبنتز فى كتاب المنطق الرمزي نشأته وتطوره ، للدكتور محمود فهمى زيدان ، ص ٥١ — ٦٣ — بيروت ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٣ .

(م ٦ — المونادولوجيا)

العسير أن نحصر أفضاله على مختلف جوانب المعرفة قبل أن نتزود بالظاهرة
الكلمية المتكاملة لتفكير هذا الرجل الموسوعي العجيب . فحيثما تلفطنا
عشرنا على آثاره هنا أو هناك . قد يمكننا أن نتبين بصماته الواضحة على
التحليلات اللغوية والمنطقية للوضعيين الجدد ، وكتابات علماء النفس التحليلي
عن اللاشعور (ويكفي أن نذكر نظرية يونج عن اللاشعور الجمعي) و« فلسفة
الحياة » من فرنسيين وألمان عن الطاقة الحيوية ، وفلسفة العلم عن الطاقة
والقوى الدينامية . ولعل تأثيره أن يكون قد اتضح بأجلى صورة على فلسفة
وايميد (١٨٦١ - ١٩٤٧) الذي بدأ من الرياضة والفيزياء ليصل بمغامرته
القسرية الإنسانية العميقة إلى مذهب ميتافيزيقي اهتدى فيه بأفلاطون
وأينشتين على السواء !

وإذا كان السؤال عن تأثير لايبنتز على فروع المعرفة المختلفة سؤالاً
لا يزال ملحاً ولا يزال في حاجة إلى دراسات مستفيضة ، فإن السؤال عما بقي
حياً من فلسفته أو بالأحرى عما ينبغي أن يبقى منها مؤثراً فعلاً - هو سؤال
أشد إلحاحاً : وقد أشرنا إلى رأيه في الفلسفة الخالدة ، ودعوته للرجوع إلى
الرواد الأعلام من مفكري الماضي لتأخذ عنهم الحقيقة السكائمة في كل فكر
عظيم ، ونوسع من نظرتنا المحدودة بقصورنا وعجزنا البشري . ونحن اليوم
في أشد الحاجة إلى تلبية هذا المطلب والانصات لهذا الصوت . فما أكثر
الدروس التي يمكن أن نتعلمها منه . ولعل من أهمها أن تكون رغبتنا في
التلقي والتعلم أكبر من شهوتنا للهدم والتعطيم . وقد عبر لايبنتز بنفسه عن
هذا المعنى الجميل الجليل في رسالة كتبها إلى ريمون Remond في اليوم السادس
والعشرين من شهر أغسطس سنة ١٧١٤ وقال فيها : « ولو كان لدى القراع
السكافي لمعدت مقارنة بين مذهبي ومذاهب القدماء وغيرهم من الرجال

القادرين . أن الحقيقة لأوسم إنتشاراً مما يظن الناس ، ولكنها كثيراً ما تكون مزينة مصبوغة الوجه ، وكثيراً ما تضعف وتفسد بفعل الشوائب التي تضر بها أو تقلل من نفعها . ولوتبيننا آثار الحقيقة عند المتقدمين لاستخلاصنا التبر من الوحل ، والماس من المنجم ، والنور من الظلام ، وكانت هذه في الواقع هي الفلسفة الخالدة .

هذه الكلمات هي خير ما نختم به حديثنا عن ليبنتز .

فهل ما تزال هذه الفلسفة الخالدة ممكنة ؟

إن الإجابة تحتاج إلى الحكمة والشجاعة . وليبنتز هو خير مثل على

الحكمة والشجاعة .

المونادولوجيا

و

المبادئ العقلية للطبيعة والفضل الالهي

تقديم

كتب ليبنتز المونادولوجيا والمبادئ العقلية للطبيعة والنضل الالهي في سنة ١٧١٤ ، أي قبل وفاته بسنتين اثنتين. وتمد هاتان الرسالتان من أهم ما كتب وأعمقه دلالة على مذهبه الفلسفي وأكثره توفيقا في صياغة والعبارة عنه .

والرسالتان متفقتان في الهدف والقصده ، ويحتمل أن يكونا قد كتبا في وقت واحد أو في فترتين متقاربتين ، ويختلف الشراح في ترتيبهما الزمني ، وان كان المترجم والشارح الانجليزى القدير روبرت لاتا يؤكد أن المبادئ وضعت قبل المونادولوجيا (١) .

ولعل اندريه روبينييه (٢) الذى نشر أعمال ليبنتز وحققتها وصدرت في باريس سنة ١٩٥٤ أن يكون محقا في قوله في مقدمة هذه النشرة أنها أشبه شيء بالوصية (٣) ولعل أحد مؤرخى الفلسفة الأعلام — وهو كورت هيلد برانت (٤) — فى كتابه عن ليبنتز ومملكة النعمة أو الفضل الالهي ، أن يكون على حق كذلك فى إشارته إلى منزلة هذين السكتا بين الصغيرين من مذهب ليبنتز العام . فهو يقول انهما يعبران عن أكل صيغة وصل إليها ليبنتز فى ذروة نضجه الفكرى ، كما يتوجان هذا الفكر من ناحية

(1) The Monadology & other philosophical writings. Translated with introduction & notes by Robert Latta, Oxford University Press, 1. Edition 1898. Reprinted 1965. p. 216.

(2) A. Robinet.

(3) Presque un testament.

(4) Kurt Hildebrandt; Leibniz und das Reich der Gnade, Haag. 1953. S. 222.

المضمون ، ولذلك فهما مختلفان عن معظم أعماله التي تتناول مجالات أخرى وتعتبر عن وجهات نظر جزئية .

ولا يقتصر الأمر في شأن هذين الكتابين - أو ان شئت الـكتيبين ! - على زمن التأليف أو شكله ، وإنما يتجاوزه إلى ما يفهما من صلة عميقة من ناحية المحتوى والمضمون . فالفياسوف يعرض فيها أفكاره الأساسية ، وإن كان قد توخى في المبادئ أن تخرج إلى الناس بأسلوب أبسط ولغة أيسر ، لأنه لم يتوجه بها إلى زملائه الفلاسفة كما فعل في المونادولوجيا ^(١) ومع ذلك فإن من الخير دائماً أن تقرأ المبادئ مع المونادولوجيا أو بالأحرى قبالتها . لـتكون تمهيداً لها أو تعليقاً عليها . ومن الخير أيضاً ألا نقلل من قيمة هذه المبادئ التي يشير صاحبها في رسالته المذكورة إلى أهميتها ومكانتها من مذهبه كله .

ليست المونادولوجيا مجرد تمهيد لفلسفة لـيبنتز ، وإنما هي عرض مركز لمبادئها الأساسية التي عبر عنها في سائر مجوئه ، وبسطها بوجه خاص بصورة لا تخلو من الاضطراب والاستطراد في رسالته عن العدل الإلهي (التيوديسيه) . ولم تغب هذه الحقيقة عن بال الفيلسوف ، إذ نجده يشير بنفسه على هوامش مخطوطة المونادولوجيا لإشارات عديدة إلى فصول تلك الرسالة التي توسعت في شرح بعض المسائل التي تتناولها المخطوطة الصغيرة . وربما جاز لنا أن نقول مع مؤرخ الفلسفة المعروف يوحنا اردمان إن المونادولوجيا موسوعة صغيرة الحجم تضم كل فلسفة لـيبنتز ، وليس من السهل بطبيعة الحال أن

(١) راجع الرسالة التي بعثها لـيبنتز إلى نيقولا ريمون N. Remond في

تقيم هذه الموسوعة الصغيرة - غير الميسرة ! - بعد أول قراءة . إذ لا غنى للقارئ عن الإمام بجوانب عامة من تفكير ليبنتز ، ولا غنى له أيضا عن النظر فيها مرة بعد مرة !

تتناول المونادولوجيا فلسفة ليبنتز في الجوهر . ويمكن القول بأنها تتألف من قسمين ، يشرح الفيلسوف في أولهما طبيعة الجواهر عامة ، ما خلق منها وما لم يخلق ، التي يتكون منها العالم في مجموعته ، ويفسر ثانيهما طبيعة العلاقات المتبادلة بينها على سبيل القابض والتأثر ، بحيث تكون عالما واحداً بمفرده ، هو - في رأيه ! - أصلح وأفضل عالم ممكن . ويمكن أن تدرج الفقرات من ١ إلى ٤٨ تحت القسم الأول ، أما القسم الثاني فيضم الفقرات الباقية (من ٤٩ إلى ٩٠) ويمكن أن نذهب إلى أبعد من هذا فنقسم القسم الأول إلى ثلاثة أجزاء رئيسية يفسر ليبنتز في أولها (من الفقرة ١٠ - ١٨) طبيعة المونادات المخلوقة ، ويميز في ثانيهما (من ١٩ إلى ٣٠) الأنواع الثلاثة الكبرى من المونادات المخلوقة ، كما يشرح في الجزء الثالث (٣١ - ٤٨) كيف يتم الانتقال من أعلى أنواع المونادات المخلوقة (وهي الوعى أو الفهم) إلى المونادة الوحيدة التي لم تخلق (وهي الله) عن طريق المبدأين العقليين الأساسيين ، ونعني بهما مبدأ عدم التناقض ومبدأ السبب الكافي . وبهذا يقدم لنا رؤيته لكون بوجه عام ، ويكشف تدرج الكائنات الفردية التي يتألف منها طبقة فوق طبقة .

أما القسم الثاني فيمكن بدوره أن يتفرع إلى ثلاثة أجزاء ، تبين كما قدمت طبيعة العلاقات بين الجواهر بصورة أوفى وأتم . فالجزء الأول (من ٤٩ إلى ٦١) يعرض للمبادئ العامة التي تقوم عليها العلاقة بين الجواهر من خلال التجانس المتدبر أو الاتساق المقدر ومذهب ليبنتز المشهور -

والمشبهه أيضا ١ - عن أفضل العوالم الممكنة ١ ويشرح الجزء الثاني (من ٦١ إلى ٨٢) العلاقات القائمة بين أنواع معينة من الجواهر شرحاً مستفيضاً كما يعالج مسائل متعلقة بالسكن الحي وطبيعة العلاقة بين النفس والجسم ، بما في ذلك الحياة والموت والخلق والفناء . أما الجزء الثالث (من ٨٣ إلى ٩٠) فيضم النسق الكامل للعلاقات في وحدة واحدة هي الله ، ويتناول التفرقة بين العمل الفاعلة والعمل الغائية والتجانس بينهما في نهاية المطاف - وهو التجانس الذي يقوم عليه التمييز بين النفس والجسم - ثم يضيف إليه تفرقة أخرى وتجانسا آخرين « الملائكة القيزيائية للطبيعة والملائكة الأخلاقية للفضل الالهي » ، أي بين الله بوصفه البناء الأعظم والمهندس المدير للالة الكونية الهائلة ، وبين الله بوصفه الحاكم المهيمن على مدينة الأرواح ، والراعي الحكيم والأب الرحيم .

ولا بد من القول بأن هذا التحليل - الذي اقتبسناه عن العالم الانجليزي لاتا - ليس إلا مدخلا مبسطا لقراءة هذا النص الرائع العسير . وهو لا يخلو بطبيعة الحال من القسوف والقسر ، ولا يغني عن بذل الجهد والصبر ،

وقد وضع ليبنتز المونادولوجيا تذكراً لإقامته في باريس (التي قطعها لفترة امتدت من أوائل سنة ١٦٧٢ حتى أوائل ١٦٧٦) وأهداها في المقام الأول لنيكولا ريمون وطائفة من العلماء والفلاسفة الفرنسيين نذكر من بينهم أرنو، ريمون، وماالبرانش، وهيجنز، وهويه ، وفوشيه، وماريوت^(١)

(١) الأسماء على الترتيب :

Foucher — Arnauld — Nicholas Remond — Moxiotte —
Malebranche — Huygens — Huet.

ولم يكن ليبنتز هو الذي وضع لها العنوان الذي تعريف به اليوم ، فقد وجدت المخطوطات التي تركها في مكتبة هانوفر الملكية ، التي قضى فيها الجانب الأكبر من حياته ، بغير عنوان محدد ، وكانت تشتمل على مشروع الكتاب ونسختين معتمدين بخط يده ، فضلا عن نسخة رابعة موجودة بالمكتبة الأهلية بفيينا تحت عنوان « مبادئ الفلاسفة للسيد ليبنتز » . والعنوان الحالي الذي اشتهرت به يرجع إلى عالم القانون الألماني هينريش كولر^(١) الذي ترجم الكتاب للألمانية ونشره في سنة ١٧٢٠ تحت عنوان مرهق طويل : « مبادئ السيد جو تفر يد فيلملم ليبنتز عن المونادولوجيا وكذلك من الله ووجوده وصفاته والنفوس الإنسانية ، إلى جانب دفاعه الأخير عن مذهبه في الاتساق المدير في وجه اعتراضات السيد بايل^(٢) » .

وقد شاع فترة طويلة من الزمن أن ليبنتز أهدى المونادولوجيا للأمير يوجين أمير سافوي ، وذلك منذ أن ترجمها ج ، كوتن^(٣) إلى اللاتينية سنة ١٧٣٧ (وقد ضمها يوحنا أدوارد أردمان إلى طبعته الكاملة لأعمال ليبنتز في سنة ١٨٤٠) تحت عنوان « رسائل ميثافيزيقية مهداة لسمو الأمير يوجين^(٤) » .

ومن طريف ما يحكي في هذا الصدد أن الأمير سمع عن كتاب ليبنتز عن المدل الإلهي (الثيوديسيه الذي ظهر سنة ١٧١٠ ، ولعله قد سمع عنه

(1) Heinrich Köhler .

(2) Bayle .

(3) J. Koethen .

(4) Theses metaphysicae in gratiam serenissimi principis Eugenii .

من فم صوفي شارلوتيه ملسكة بروسيا وراعية ليهنتز وصديقته . ويبدو أن الأمير اطلع على « الثيوديسييه » ورجا الفيلسوف أن يقدم له موجزاً مبسطاً لمذهبه الفاسفي . ويبدو أيضا أن النشوة أخذته بهذا السكتيب حتى لقد احتفظ به كالجوهرة في صندوق مقل ، مما جعل صديقه الدوق دي بونيفال^(١) يكتب لليهنتز مداعبا : « أن الأمير يحتفظ بكتابتك كما يحتفظ الرهبان في مدينة نابولي بدم القديس يانواربوس . إنه يسمح لي بتقبيله ثم يسارع بإغلاق الصندوق عليه ! » .

ولكن لم تلبث الأيام أن كشفت عن خطأ هذا الرأي . إذ بين جرهارت^(٢) سنة ١٨٨٥ في الجزء السادس من طبعته الكاملة لأعمال ليهنتز أن لم يهد الأمير غير كتابه عن المبادئ ، بعد أن طلب منه هذا الأخير أن يقدم له تعريفا مبسطا لمذهبه . تؤيد هذا الرسائل التي تبادلها ليهنتز مع نيقولا ريمون والدوق النمساوي الكسندر دي بونيفال الذي كان صديقا حميا للأمير يوجين وتوسط في تقديم ليهنتز له أثناء إقامته في فيينا من خريف سنة ١٧١٢ إلى خريف سنة ١٧١٤ .

وقد ظهرت المبادئ مطبوعة لأول مرة في شهر نوفمبر سنة ١٧٢٨ في مجلة العلماء التي كانت تصدر في باريس بعنوان « أوروبا العاملة » وذلك اعتمادا على المخطوطات الأربع المحفوظة في مكتبة هانوفر وعلى نسختين منها في المكتبة الأهلية ببازيس والمكتبة الأهلية بفيينا .

وتشترك المبادئ مع المونادولوجيا في قضايا كثيرة ، وتوشك بعض فقراتها أن تكون اصدااء لأصواتها أو تفويجات على ألسانها السياسية وهي

(1) Claude Alexandre de Bonneval.

(2) G. J. Gerhardt.

لهذا بمثابة مدخل إليها أو دراسة تمهيدية لها . مما يرجح رأى الشراح عن تأليفهما في وقت واحد أو على الأقل في فترتين زمنيتين مقاربتين .
وتكشف النظرة العابرة إلى النص عن شيء غير قليل من الغموض والتفكك في ترتيب المادة . ولكننا لو تعمقنا التقسيم الأصلي الذي وضعه ليبنتز بنفسه لوجدنا أن النص يتحدث ابتداء من الفقرة الأولى حتى السادسة عن المونادات المخلوقة في ذاتها وفي علاقاتها ببعضها البعض ، بينما تتناول سائر الفقرات طبيعة الله بوصفه السبب الأول والأخير للكون ، والنتائج المترتبة على قدرته وحكمته وكماله وخيريته . ويلاحظ القارئ المتأن أن المبادئ تمر مروراً عابراً ببعض المسائل الرئيسية التي تعالجها المونادولوجيا أو تلمسها في خفة وسرعة . فهي على سبيل المثال لاتذكر شيئاً عن المبدأين المنطقيين اللذين تقوم عليهما المعرفة البشرية . ولاتقف وقفة كافية عند فكرة التجانس المدبر أو الاتساق المقدر .

ولكن هذا كله لا يقل من شأن المبادئ ولا يوهن من صلتها الوثيقة بالمونادولوجيا ، سواء في طريقة التناول أو التعبير .

وتعتمد هذه الطبعة العربية لسكتاني ليبنتز على طبعة رويينيه النقدية التي حققها على المخطوطات المحفوظة في مكتبات هانوفر وفيينا وباريس وقارن بينها وزودها برسائل لم يسبق نشرها وصدرت في باريس عن المطابع الجامعية الفرنسية سنة ١٩٥٤ . وهي طبعة تمتاز على طبعة جرهات الذي لم يلزم إلا بمخطوطات هانوفر دون الرجوع لنسخها المحفوظة في فيينا وباريس . وقد أضفنا إليها الملاحظات التي دونها ليبنتز بنفسه على المخطوطة الأصلية في مكتبة هانوفر وأشار فيها إلى المواضع المقابلة للنصوص في كتابه عن العدل الإلهي . كما أضفنا كذلك من الترجمة الألمانية التي قام بها

أرتود بوخيناو^(١) وراجعها وقدم لها الفيلسوف أرنست كاسيرر^(٢) وظهرت سنة ١٩٠٩ في المجلد رقم ١٠٨ من سلسلة « المكتبة الفلسفية » ثم نشر النص الأصلي وترجمته الألمانية ونقحه وقدم له وعلق عليه الأستاذ هربرت هيرنج وظهر في المجلد ٢٥٣ لسنة ١٩٦٩ من نفس السلسلة التي يصدرها الناشر فليكس-كس مينر في مدينة هامبورج^(٣)، واهتمدينا أخيراً في كتابة التمهيد لهذا الكتاب بالكتاب القيم الذي وضعه الاستاذ يواخيم فانيوش عن حياة ليبنتز وفلسفته وأثره على الحضارة العالمية، وأصدرته هيئة « انقرناسيونيس » في سنة ١٩٦٦ بمناسبة الاحتفال بمرور مائتين وخمسين سنة على وفاة ليبنتز. وديني نحو هذا الكتاب أكبر من أن يفويه شكر أو عرفان.

أما كتاب « روبرت لاتا » الذي أشرت إليه في بداية هذا التقديم^(٤)، فقد استفدت منه فائدة لا تقدر، واعتمدت على ترجمته الرائعة وتعليقاته القيمة على المونادولوجيا والمبادئ. وقد استمد « لاتا » أغلب هذه التعليقات المستفيضة من كتابات ليبنتز نفسه، كما أشار في مواضع كثيرة إلى نصوص

(1) Artur Buchenau.

(2) Ernst Cassirer

(3) Cr. W. Leibniz: Principes de la Nature et de la Grace fondés en Raison. Monadologie. Hamburg, Verlag Felix Meiner 1946. Band 253 der Philosophischen Bibliothek (Französisch Deutsch) S.XIV, 73, Hrg. von H. Herring.

(4) Joachim Vannebusch; G. W. Leibniz. Philosopher and politician in the service of a Universal Culture. Bad Godesberg, Inter — Nationes, 1966, P. 55.

(٥) أود أن أقدم شكري القلبي إلى الصديق الكريم الاستاذ أحمد الحكيم الذي أعارني هذا الكتاب القيم ...

المعاصرين أو السابقين ، ومراسلاته مع علماء عصره . ويرجم الفضل في الهوامش التي تجدها بين يديك وفي هديد من الأفكار والاشارات التي تضمنتها المقدمة إلى الطبعة المثالية التي عنى بها هذا العالم الإنجليزي القدير ، أما مواضع الخطأ والقصور أو التقصير فأنا وحدي المسئول عنها .
هذا وأرجو من ترجمة هذين العمليين والمقدمة التي كتبت لهما والملاحظات والتعليقات والإشارات المختلفة التي وردت فيهما أن تعين القارئ العربي على دخول عالم هذا الفيلسوف ، وتشجعه على المزيد من الاطلاع على تراثه والاحاطة بجوانب مذهبه والتعاطف مع شخصيته وفكره، وتقدير أثره على تطور الفكر والحضارة الانسانية .

المبادئ العقلية للطبيعة والفضل الالهي

المبادئ العقلية للطبيعة والفضل الالهي :

١ — الجوهر كائن قادر على الفعل. وهو بسيط أو مركب فالجواهر البسيط هو الذي لأجزاء له، والجوهر المركب^(١) هو المجموع المؤلف من من جواهر بسيطة أو موندات . وموندات كلمة يونانية تدل على الوحدة أو على ما هو واحد . الأشياء المركبة أو الأجسام كثيرة^(٢) . والجواهر البسيطة ، والحيوانات ، والنفوس، والعقول (الأرواح)^(٣) وحدات. ولا بد أن تكون هناك جواهر بسيطة في كل مكان، إذ لولا البسيطة ما وجدت المركبة . يتروتب على هذا أن تكون الطبيعة كلها ممتلئة بالحياة^(٤) .

٢ — لما كانت الموندات بلا أجزاء . فلا يمكنها أن تتولد أو تفسد^(٥) ؛ ولا يمكنها أن تبدأ أو تنتهي على نحو طبيعي ، ولهذا فهمى

(١) انظر الموندولوجيا ، الفقرة . د ٣ ، والتعليق عليها .

(٢) في الأصل بصيغة الجمع multitudes

(٣) في الاصل Esprits ويترجمها المترجم الانجليزي بالارواح Spirits لا بالعقول minds كما يفعل في أغلب الحالات .

(٤) انظر الموندولوجيا ، الفقرة (١ ٠ ٢) والقول بانقسام المادة الى مالانهاية كالأقول بوجود الجواهر المركبة في كل مكان ، لأن الذي يقبل القسمة لا بد أن يكون مركبا . فإلكن الجواهر المركبة مكونة من جواهر بسيطة . ولهذا توجد الجواهر البسيطة أو البكائنات الحية في كل مكان .

(٥) أولا يمكنها أن تتكون أو تفنى .

تبقى ما بقى العالم الذي يقبل التغيير ولكن لا يقبل الفناء^(١) . وليس من المسقطاع أن تكون لها أشكال ، وإلا كانت لها أجزاء^(٢) . يقرتب على هذا أن المونادة ، بما هي كذلك وفي لحظة بعينها ، لا يمكن تمييزها عن مونادة أخرى إلا عن طريق خصائصها^(٣) وأفعالها الباطنة^(٤) التي لا تخرج عن أن تكون هي ادراكاتها (أي تمثلات المركب أو ما يوجد خارجها في البسيط^(٥) ، ونزوعاتها (أي إتجاهها للانتقال من إدراك إلى آخر) التي هي مبادئ التغيير . لأن بساطة الجوهر لا تحول البتة دون كثرة

(١) حرفيا : الذي سيتغير ولكن لا يدمر ، وقد تابعت المترجم الألماني في هذا التصرف .

(٢) إذ لو كان للمونادة شكل لسكانت ممتدة أو مكانية ، ولما كان الممتديقبل القسمة ، فلن تكون المونادة بسيطة بل مركبة ، أي ذات أجزاء .

(٣) أو كيفياتها وصفاتها .

(٤) ومعنى هذا أننا لا نستطيع أن ندرك المونادة عن طريق الحواس . فالحواس لا تقدم لنا الجوهر نفسه ، بل مجرد ظاهرة مدعمة ، . ويوضح ليبتن هذه النقطة في رسالته إلى بير لنجوم (٧١١) بقوله : « أن الأرواح والنفوس والجواهر البسيطة أو المونادات بوجه عام لا يمكن أن تعرف عن طريق الحواس والخيال ، لأنها لا تحتوى على أجزاء .

(٥) المركب ، بما هو مركب ، يتألف من أجزاء إلى أجزاء ، أو اجزاء فوق اجزاء ، ولكن وجوده وجود ظاهري .

الأحوال المختلفة التي يجب أن توجد مجتمعة في هذا الجوهر البسيط نفسه كما يجب أن تتألف من علاقاته المتنوعة مع الأشياء الخارجية . وهذا شبيهه بمرکز أو نقطة يوجد بها — على الرغم من بساطتها العامة — عدد لا حصر له من الزوايا التي تتسكون من الخطوط التي تتلاقى فيها^(١) .

٣ — كل مافي الطبيعة ملاء^(٢) . هناك جواهر بسيطة في كل مكان ، تختلف عن بعضها البعض اختلافًا فعليًا عن طريق أفعال خاصة بها^(٣) تقوم باستمرار بتغيير علاقاتها . وكل جوهر بسيط أو موناة متميزة تسكون مركز جوهر مركب (كالحیوان مثلا) ومبدأ تفرد^(٤) محاطة بكتلة مؤلفه من عدد لا نهاية له من المونادات الأخرى . هذه المونادات تسكون الجسم الخاص بهذه الموناة المركزية التي تتمثل طبقا للانفعالات التي تعتريه^(٥) — وكأما هي أشبه بالمرکز — الأشياء الموجودة خارجها . وهذا الجسم عضوي ، وإن كان يؤلف نوعا من الجهاز الآلي الذاتي الحركة^(٦) أو الآلة الطبيعية التي لاتعتبر آلة من حيث هي كل فحسب ، بل كذلك في أصغر أجزائها

(١) انظر المونادولوجيا ، الفقرات من ٣ إلى ١٥ .

(٢) أو الطبيعة كلها ملاء Plenum Pleins

(٣) أي أن كل موناة تتميز عن سواها بما فيها من فاعلية تلقائية تنزرد بها عن كل ماعداها . وهذا هو الذي يجعلها وحدة حقيقية مستقلة .

(٤) Unicité وقد فضلتها على الواحدة حتى لاتختلط بالمذاهب الفلسفية التي تطلق عليها هذه الصفة لتفسيرها العالم ابتداء من فكرة أو مبدأ واحد .

(٥) لايعنى هذا بالطبع أن المونادات التي تسكون الجسم تتأثر تأثراً فعلياً أو واقعياً بالأشياء الخارجية . إن ليمتاز يلاحظ هنا إلى التعبير بلغة شعبية مبسطة .

(٦) أو الاوتومات .

التي يمكن ملاحظتها^(١) . ولما كانت كل الأشياء مرتبطة ببعضها البعض نتيجة لامتلاء العالم ، وكان كل جسم يؤثر على كل جسم آخر تأثيراً يقل أو يكثر حسب مسافة البعد بينهما، كما يتأثر تبعاً لذلك برد فعله ، فيترتب على ذلك أن تكون كل مواندة مرآة حية قادرة على الفعل الباطن ، تمثل العالم من وجهة نظرها، كما تخضع لنفس النظام الذي يخضع له^(٢) والادراكات (التي تقع في داخل) المواندة تنشأ عن بعضها البعض طبقاً لقوانين النزوع أو العلة الغائية المتعلقة بالخير والشر التي تتكون من الادراكات الملحوظة منظمة كانت أو غير منظمة — كما تنشأ التغيرات التي تلحق الاجسام والظواهر الخارجية وفقاً لقوانين العلة الفاعلة أي لقوانين الحركة^(٣) . وهكذا يوجد اتساق كامل بين إدراكات المواندة وحركات الأجسام ، وهو اتساق سبق تقديره منذ البدء بين نظام العلة الفاعلة ونظام العلة الغائية ، وفي هذا يمكن التظابق والاتحاد الطبيعي بين النفس والجسم ، بغير أن يقدر أحدهما على تغيير قوانين الآخر^(٤) .

(١) أنظر الفقرة (٦٤) من المونادولوجيا .

(٢) أو تشبيهه في نظام تكويناها .

هل كان ليبتنز ينبأ بحدسه الصائب بما ذهب إليه بعض العلماء الطبيعيين في عصرنا (نيلس بور) من أن بناء الذرة نموذج مصغر لبناء الكون ، على بعد الفرق بين الذرة والمواندة ١٩ .

(٣) ليست الحركات والرغبات سوى درجات مختلفة من النزوع *Appetition* أي الانتقال من إدراك واع أو غير واع إلى إدراك آخر . والنزوع غير الواعي حركة أو علة فاعلة لا تنتج لهايه ، أما النزوع الواعي أو الرغبة فتضع لنفسها غاية تتعلق بالخير أو الشر ، أي علة غائية .

(٤) انظر المونادولوجيا ، الفقرة ٧٨ وما بعدها .

٤ — تؤلف كل موناة ذات جسم خاص بها جوهرًا حيا . ولهذا لا توجد فحسب حياة في كل مكان ، متصلة ^(١) بأعضاء أو أدوات ، بل إن هناك درجات لا نهاية لها بين المونادات ، إذ أن بعضها يحكم قليلا أو كثيرا في بعضها الآخر . فاذا توافرت المونادات أعضاء جعلت ^(٢) بحيث تحوى الانطباعات التي تستقبلها ، كما تحوى تبعًا لذلك الإدراكات التي تمثلها (أي تمثل هذه الانطباعات) على فروق بارزة ومتميزة (على نحو ما نجد ذلك عندما نلاحظ أن شكل السوائل في العينين يساعد أشعة الضوء على التركيز وقوة التأثير) ، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى الإحساس ^(٣) ، أي إلى إدراك مصحوب بالتذكر ، يتبقى منه صدى معين لفترة طويلة ، حتى تأتي المناسبة التي تتيح له أن يسمع . مثل هذا الكائن الحي يسمى حيوانا ، كما تسمى موناة نفسا . وعندما ترتفع هذه النفس إلى مستوى العقل ، تصبح شيئا أكثر سموا وتعد روحا بين الأرواح ^(٤) ، كما سأبين ذلك بعد قليل .

(١) مرتبطة أو مصحوبة بأعضاء ... الخ .

(٢) أو هيئت ورتبت بحيث ... الخ .

(٣) راجع المونادولوجيا ، الفقرة (٢٥) — لم يوضح ليمتيز كيفية الانتقال من الإدراك غير الواعي إلى الإدراك الواعي ، وكل ما يحرص على تأكيده في هذا الصدد هو أن إدراكات المونادات الواعية أقل غموضا وتشوشا واختلاطا من إدراكات المونادات غير الواعية ، كما أن أعضاءها مختلفة في تكوينها وترتيبها عن أعضاء المونادات الأخيرة . ويجب ألا ننسى أن تأثير المونادات على بعضها البعض تأثير مثالي خالص ، وأنه ليس في العالم شيء غير المونادات .

(٤) الأرواح هنا تقابل esprits ، وهذا من المواضيع القليلة التي يميز فيها ليمتيز الروح عن العقل .

بيد أن الحيوانات توجد أحياناً في حالة الكائنات الحية البسيطة ، كما توجد نفوسها في حالة المونادات البسيطة^(١)، وبتفق لها هذا حين لا تبلغ إدراكاتها درجة من التمييز^(٢) تكفي لتذكورها ، كما يحدث في نوم عميق خال من الأحلام أو في حالة الانغماء . ولكن أمثال هذه الإدراكات التي بلغت الغاية من الاختلاط لا بد أن تتضح ثانية في الحيوانات^(٣) ، وذلك للأسباب التي سأعرضها بعد قليل (في الفقرة ١٢) . ولهذا فإن من الخير التمييز بين الإدراك^(٤) ، أو الحالة الداخلية للمونادة التي تتمثل بها الأشياء الخارجية ، وبين الوعي ، وهو الشعور الذاتي أو المتأمل^(٥) لهذه الحالة الداخلية ، وهو ما لا يتاح لجميع النفوس ، ولا لنفس واحدة في كل الأوقات ، وقد كان إغفال هذه التفرقة هو الخطأ الذي وقع فيه الديكاريتون الذين تجاهلوا وجود الإدراكات التي لا تسكون مصحوبة بالشعور^(٦) ، على نحو ما يفعل

(١) أي في حالة الكائنات الحية والمونادات غير الواعية .

(٢) ne sont pas assez distinguées (٢) وترجمها « لاتا » (ص ٤١٠)
 عندما لا تبلغ درجة كافية من الشدة أو الحدة . not sufficiently sharp .
 ولكنني لم أجد داعية لهذه الترجمة التفسيرية .

(٣) أي أن الإدراكات التي بلغت حالة من الغموض التام لا بد أن ترجع إلى حالة الوضوح والوعي . ويشبه الغموض أن يكون نوعاً من الانقباض أو الانكماش أما الوضوح فهو أقرب إلى الانبساط والتمدد والانفتاح ..

(٤) يلاحظ أن الإدراك يقابل الـ Perception ، أما الوعي فيقابل الـ Apperception والشعور الذاتي conscience ، وقد فضلت الوعي على الهم أو ما أشبهه (راجع التمهيد العام للكتاب) .

(٥) أي المعرفة التي تنعكس على نفسها وتتأمل ذاتها .

(٦) راجع المونادولوجيا ، الفقرة (١٤) .

عامّة الناس عندما يستطون من حسابهم الأجسام التي لا يدركونها إدراكاً حسيّاً . وهذا هو الذي حمل الديكاريتيين أيضاً على الاعتقاد بأن العقول وحدها مونات ، وأن النفوس الحيوانية ، ناهيك عن المبادئ الأخرى للحياة لا وجود لها على الإطلاق^(١) . وكما صدموا الرأي العام صدمة شديدة بتفهم الإحساس عن الحيوانات ، فقد تعاطفوا^(٢) على العكس من ذلك مع الأحكام المسبقة التي يرددها العامة تعاطفاً شديداً عندما خلطوا بين الأغماء الطويل الذي يأتي من اضطراب الإدراك واختلاطها ، وبين الموت بعمناه الدقيق^(٣) الذي يتوقف معه كل إدراك .
 ولهذا أيدوا الرأي الهاوي^(٤) الذي ذهب به أصحابه إلى فناء^(٥) بعض النفوس ، كما دعموا الزعم الفاسد الذي قال به بعض ذوي العقول من الأدعياء^(٦) الذين حاربوا خلود نفوسنا البشرية^(٧) .

-
- (١) أو بعبارة أخرى هو الذي حمل الديكاريتيين أنفسهم على الاعتقاد بأن العقول هي المونات الوحيدة ، وأن الحيوانات الدنيا لا نفوس لها ، ناهيك عن مبادئ الحياة الأخرى التي اعتقدوا ألا وجود لها على الإطلاق .
 (٢) أو وافقوهم عليها وأيدوهم فيها .
 (٣) أو بعمناه المطلق .
 (٤) أو الرأي الذي لا يستند إلى أساس .
 (٥) حرفياً : دمار بعض النفوس .
 (٦) يتصد أدعياء حرية الفكر .
 (٧) راجع المونادولوجيا ، الفقرات ١٣ و ١٤ و ١٩ - ٣٠ و ٦٣ و ٧٠ و ٧٧ و ٨٢ ، وقد كتب ليمنتز إلى بيرلنج رسالة باللاتينية في ١٢/٨/١٧١٧ أوضح فيها درجات المونادة وترتيبها وقال فيها إن المونادة أو الجوهر البسيط تملك بوجه عام القدرة على الإدراك والنزوع ، وهي إمامونادة أولية أوأله ، =

٥ — توجد بين إدراكات الحيوانات علاقة ارتباط تشبيه من بعض الوجوه الاستنتاج العقل (أو العقل) ، ولكن هذه العلاقة لا تقوم إلا على تذكر الوقائع أو النتائج ، لا على المعرفة بالعلل (أو الاسباب) . ولهذا يهرب السكاب من العصا التي ضرب بها ، لأن الذئب ككرة تصور له الألم الذي سببته له هذه العصا . وبقدر ما يتصرف الناس تصرفاً تجريبياً ، أي في ثلاثة أرباع أفعالهم ، فهم لا يقصرون إلا كما يقصرون الحيوانات (١) ولهذا نتوقع مثلاً أن يطلم النهار في الغد ، لأن الناس قد جربت ذلك دائماً : أما الفلاسكى فإنه يتنبأ به على أسس عقلية . غير أن هذا التنبؤ نفسه سيخيب في نهاية الأمر ، عندما تبطل (٢) عملة النهار التي ليست خالدة على الإطلاق . ولكن الاستنتاج العقل الصحيح يعتمد على الحقائق الضرورية أو الأبدية (الخالدة) ، مثل حقائق المنطق والحساب والهندسة التي تؤلف بين الأفكار برباط لا يقطرق إليه الشك ، كما تؤدي إلى نتائج لازمة لا تعخلف . والكائنات الحية التي لا تلاحظ لديها هذه النتائج تسمى حيوانات ، أما الكائنات الحية التي تعرف هذه الحقائق الضرورية فهي التي تستحق أن تسمى حيوانات عاقلة ، كما تسمى نفوسها عقولا . هذه النفوس قادرة على

== حيث يوجد السبب الأسمى الأشياء ، أو موناة مشتقة من هذا أي موناة مخلوقة . وهذه إما أن تكون مزودة بالعقل ، بوصفها شعوراً أو وعياً ، أو مزودة بأعضاء حسية فقط بوصفها نفساً ، أو لا تكون مزودة إلا بدرجة دنيا من الإدراك والنزوع ، بحيث تكون نوعاً من النفوس التي تقنع باسم الموناة المجردة لأننا لا نعلم شيئاً عن درجاتها أو مستوياتها المختلفة .

(١) يضيف « لانا » الحيوانات الدنيا Bêtes ولم اجد داعياً لهذه الإضافة .

(٢) أو تتوقف عن الوجود . راجع المونادولوجيا ، ٢٦ — ٢٨ .

التأمل ، قدرتها على اعتبار ^(١) ما يسمى بالأنا ، والجوهر ، والنفس ، والعقل ، أي باختصار الأشياء والحقائق اللامادية . وهذا هو الذي يمكننا من تحصيل العلوم والمعارف البرهانية ^(٢) .

٦ - لقد علمنا بحوث المحدثين ، ويؤيدها العقل في ذلك أن الكائنات الحية التي نعرف أعضائها ^(٣) ، أي النباتات والحيوانات ، لا تنشأ عن عملية تعفن أو عن عاء ، كما تصور ذلك القدماء ، وإنما تنشأ عن بذور سبق تشكيلها . من قبل ، ولهذا فهي لا تعدو أن تكون تحولات لكائنات حية سابقة في الوجود . وفي بذور الحيوانات الكبيرة حيوانات صغيرة تكسب عن طريق الحمل ثوبا جديداً ^(٤) تكمل ^(٥) وتتخذ منه وسيلة تمكنها من من التغذية والنمو لكي تنتقل إلى مسرح أوسع وتعمل على تكاثر الحيوان الكبير ^(٦) . والحق أن نفوس الحيوانات البذرية (المنوية) البشرية غير حائزة على العقل ، وإنما تصبح عاقلة عندما يطبع الحمل هذه الحيوانات بالطبيعة البشرية . وكما أن الحيوانات بوجه عام لا تنشأ أبداً نشأة تامة

(١) أو ملاحظة .

(٢) راجع المونادولوجيا ٢٦ و ٢٨ - ٣٠ .

(٣) كل المونادات ذات أجسام عضوية، وتتصل سلسلة المونادات والأجسام العضوية من أدنى المونادات التي لا تكاد تدرك أجسامها إلى موناة المونادات أو الله المنزلة عن الجسمية كل التنزيه . وبين طرفي السلسلة كائنات لانعرف عن أعضائها شيئاً .

(٤) أو شكلاً خارجياً جديداً .

(٥) أو تجعله شيئاً خاصاً به .

(٦) راجع المونادولوجيا ، ٧٤ و ٧٥ .

مع الحمل أو الانجاب^(١) فإنها لا تفسد فساداً تاماً فيما نسميه بالموت . لأن العقل يقول لنا إن ما لا يبدأ بداية طبيعية لا يمكن بالمثل أن ينتهي نهاية طبيعية في إطار النظام الطبيعي .

وهكذا فإنها عندما تخلع قناعها أو غشائها^(٢) إنما ترجع إلى مسرح أصغر حيث يمكنها أن تكون قادرة على الاحساس ومنظمة تنظيماً حسناً كما كانت في المسرح الأكبر^(٣) سواء بسواء . وما قلناه منذ قليل عن الحيوانات الكبيرة ، يصدق بالمثل على تولد وموت الحيوانات البذرية نفسها ، أي أنها تنشأ عن نمو حيوانات بذرية أخرى أصغر منها تعد هي كبيرة بالقياس إليها ، لأن كل شيء في الطبيعة يقود إلى ما لا نهاية .

هكذا نجد أن النفوس والحيوانات كليهما لا يقبل القبول ولا الفساد: وإنما هي تنشر ، وتطوى ، وتكسى ثوباً ، وتخلع الثوب ، وتتحول (أشكالاً) إن النفوس لا تنفصل أبداً تمام الانفصال عن أجسامها^(٤) ؛ ولا تنتقل من جسم إلى جسم آخر جديد عليها كل الجدة . وإذن فلا وجود لتناسخ الأرواح ، بل هناك تعول أو انسلخ^(٥) . إن الحيوانات لا تغير إلا بعض أجزائها ، تأخذ هذه وتتخلى عن تلك^(٦) ؛ وما يتم مع التغذي شيئاً

(١) التولد أو الانسال generation

(٢) يضيف المترجم الانجليزي « لاتا » : غشائها أو غطاءها البالي .

(٣) راجع المونادولوجيا ، ٧٣ و ١٦٦ و ٧٧ .

(٤) حرفياً / لا تتركها تماماً أو لا تتخلى عنها .

(٥) حاولت المحافظة على المجانسة التي يعتمد إليها ليمتدز بين التناسخ

Metempsychose والانسلخ أو التحول والاستحالة Metamorphose

(٦) راجع المونادولوجيا ، ٧١ و ٧٣ و ٧٧ - ويلاحظ أن أرسطو يدين

تناسخ الأرواح أو تجولها في نفوس أخرى في كتاب النفس ، ١ و ٣ و ٧٠٧ ب ١٣ .

وفي جزئيات صغيرة غير محسوسة ولكن بصورة دائمة يظهر نجاة وبصورة ملحوظة — وإن تكن نادرة — مع الحمل والموت اللذين يجعلان الحيوانات تكسب الكثير أو تفقد الكثير دفعة واحدة .

٧ — لم نكمل حتى الآن بوصفنا فيزيقيين ^(١) ؛ وينبغي علينا الآن أن نرتفع إلى مستوى المتيا فيزيقا ، بحيث نستخدم المبدأ الهام الذي قلما طبق بوجه عام ، وهو المبدأ الذي يقول إنه مامن شيء يحدث بغير سبب كاف ، أي أنه مامن شيء يتم وقوعه بغير أن يكون في إمكان من يعرف الأشياء معرفة كافية أن يقدم سببا يكفي لتحديد عملة وقوعه على هذا النحو لاعلى نحو آخر . فاذا وضع هذا المبدأ كان أول سؤال يحق لنا أن نطرحه هو هذا السؤال : **هم كان وجود (شيء ما) ولم يكن بالاحرى عدم .** ذلك لأن العدم أبسط وأيسر من أي شيء . وإذا افترضنا ضرورة وجود أشياء ، فقد لزمنا أن نكون قارين على تقديم سبب يبين لماذا يتحتم أن توجد على هذه الصورة لاعلى صورة أخرى ^(٢) .

٨ — بيد أن هذا السبب الكافي لوجود العالم لا يمكن العثور عليه داخل سلسلة الأشياء الحادثة ، أي الأجسام وتمثلاتها في النفوس : إذا لما كانت المادة بماهى كذلك تقف من الحركة والسكون ومن حركة معينة بذاتها موقف عدم المبالاة ، فلا يمكن أن نجد فيها سبب الحركة بوجه عام ناهيك عن سبب حركة معينة . ومع أن الحركة الحاضرة الموجودة في المادة تنشأ عن الحركة السابقة عليها ، كما أن هذه تنشأ عن أخرى سابقة ، فإننا لن نتقدم خطوة واحدة مهما شاء لنا التماذى في الرجوع إلى الوراء : لأن السؤال

(١) أي دارسين للطبيعة .

(٢) المونادولوجيا ٣٢ :

نفسه سيظل مطروحا على الدوام . يلزم عن هذا أن السبب الكافي ، الذي لا يحتاج إلى سبب آخر سواء ، يجب أن يقع خارج سلسلة الأشياء الحادثة وأن يوجد في جوهر يكون عملة هذه السلسلة كما يكون كائنا ضروريا يحمل في ذاته سبب وجوده ، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما وجدنا سببا كافيا يمكننا أن نقف عنده . وهذا السبب الأخير الأشياء يسمى الله^(١) .

١ — ينبغي لهذا الجوهر الأول البسيط^(٢) أن يحتوى على أقصى قدر ممكن من كل الكمالات المتضمنة في الجواهر المشتقة^(٣) الناتجة عنه . ولهذا فيكون كامل القوة والمعرفة والإرادة ، أي سيكون . مطلق القدرة ، شامل العلم ، واسع الرحمة^(٤) . ولما كانت العدالة بأعم معانيها لا تخرج عن أن تكون هي الخيرية المطابقة للحكمة ، فلا بد أيضا من أن يوصف الله بالعدالة . في أسى صورها . والسبب الذي جعل الأشياء تستمد منه^(٥) وجودها ، هو كذلك الذي يجعلها تعتمد عليه في إستمرار وجودها وسائر أفعالها وتلقى منه على الدوام كل ما يضاف عليها نوعا من الكمال ، أما ما يبقى عن أوجه النقص فيرجع إلى ما فطرت عليه المخلوقات من قصور^(٦) أساسى مقأصل

(١) أنظر المونادولوجيا ٣٦ — ٣٨ وكذلك رسالة لبيبتز عن الأصل المطلق للأشياء . (١٦٩٧) .

(٢) أو الجوهر الأصيلي substance Primitive

(٣) المتفرعة أو المستمدة منه .

(٤) أو سيحتوى على أعظم قدر من القوة والعلم والخيرية .

(٥) أي من الله .

(٦) أو محدودية .

فيها (١)

١٠ - يلزم عن الكمال الأقصى لله أنه عندما أبدع العالم قد اختار أصاح خطة ممكنة يتحدد فيها أعظم قدر من التنوع مع أعظم قدر من النظام: حيث ينتفع (٢) بالأرض ، والسكان ، والزمان على خير وجه ، وتحقق أعظم النتائج بأبسط الوسائل: وحيث زودت المخلوقات من القوة والمعرفة والسعادة والخير بأعظم قدر يمكن أن يسمح به العالم (٣) .
ولما كانت جميع الممكنات التي في ذهن الله تطمح للوجود على قدر كمالها ، فيلزم أن تكون النتيجة المترتبة على جميع هذه المطامح هي العالم الواقعي بوصفه أكمل العوالم الممكنة . وبغير هذا ان يقتضى إيجاد سبب يبرر سير الأمور على هذا النحو دون غيره (٤) .

١١ - لقد اقتضت حكمة الله السامية (٥) أن يختار أنسب قوانين الخرسنة

(١) راجع المونادولوجيا ، ٤٢ - والعبارة الأخير تلخص الفكرة التي تقوم عليها د الشيوديسيه ، أو رسالة لينتزر المشهورة في الدفاع عن رحمة الله وخيريته في وجه الشر والالم الموجودين في العالم . فالله هو مصدر الكمال الموجود في كل موناذة ، لأن اختياره لأفضل عالم ممكن هو الذي يمنح الموناذة وجودها كما يتيح لها أن تستمر في هذا الوجود . وكل المونادات تحتوى على نقص من نوع ما ، ولكنه نقص كامن فيها ، متأصل في طبيعتها - ولو لم تكن مشوبة بالنقص والتحدد والقصور لما أمكن تمييزها عن الله ...

(٢) حرفيا : حيث رتبت أو نظمت على أفضل وجه ، وقد جاريت المترجم الألمانى في هذا التصرف البسيط .

(٣) راجع المونادولوجيا ٥٥ - ٥٨ .

(٤) راجع المونادولوجيا ٥٣ - ٥٤ .

(٥) حرفيا : القصوى supreme (م ٨ - المونادولوجيا)

وأكثرها ملائمة للأسباب المجردة أو الأسباب الميتافيزيقية . (وفضل هذه القوانين) تبقى كمية القوة السكلية المطلقة أو كمية الفعل ثابتة على الدوام، وتبقى نفس كمية القوة المتبادلة^(١) أو كمية رد الفعل ، كما تبقى أخيراً نفس كمية قوة الاتجاه ثابتة على ما هي عليه . وفضلاً عن هذا فإن الفعل يساوي دائماً رد الفعل ، كما أن النتيجة الإيجابية تعادل على الدوام سببها الحقيقي برمتها . وما يدعو للعجب أن الاقتصار على النظر في العلل الفاعلة أو المادة يجعل الإنسان عاجزاً عن إثبات قوانين الحركة هذه التي اكتشفت في أيامنا وكنت أنا نفسي من بين الذين أسهموا في الكشف عن بعضها فقد وجدت من الضروري اللجوء إلى العلل الغائية ، (كما وجدت) أن هذه القوانين لا تعتمد على مبدأ الضرورة كالحقائق المنطقية والحسابية والهندسية ، بل تعتمد على مبدأ الملائمة^(٢) أي على الاختيار الذي تم بفضل الحكمة (الآهية) . وهذا من أقوى الأدلة على وجود الله وأولاها بالعناية والتدبير من كل من يخدمهم التعمق في هذه الأمور^(٣) .

(١) أو النسبية تمييزاً لها عن القوة المطلقة الشاملة التي تتعلق بالعالم المادي أو عالم الأجسام في مجموعه . وهي مطلقة لأنه لا توجد قوة أو قوى أخرى متعلقة بها بحيث تزيد أو تنقص منها ، ولكن هناك قوتين نسبيتين داخل هذا النظام السكلي ، متعلقتين بالأجزاء التي يتركب منها : هاتان القوتان هما القوة النسبية أو قود رد الفعل التي تقوم على الأفعال وردود الأفعال المتبادلة بين أجزاء النظام ، وقوة الاتجاه وهي القوة المتضمنة في الفعل الخارجي للنظام .

(٢) تقابل كلمة convenance (fitness, Angemessenheit) وقد فضلتها على الموافقة أو المناسبة .

(٣) قارن المونادولوجيا ، ٥١ - والمعنى أنه لا يمكن استنباط قوانين

١٢ - ويلزم عن كمال المبدع الأعظم أن لا يكون نظام العالم هو أكمل نظام ممكن فحسب . بل يلزم عنه كذلك أن كل مرآة حية تصور العالم من وجهة نظرها ، أي أن كل موناة أو كل مركز جوهري لا بد أن تكون إدراكاته ومنازعه منظمة على أفضل وجه بحيث تتوافق مع سائر الأشياء في مجموعها . ثم يلزم عن هذا أيضا أن النفوس ، أي المونادات المتفوقة على كل ماعداها (من المونادات) ، بل الحيوانات نفسها ، لا بد أن تصحو ثانية من حالة الغيبوبة التي يمكن أن يضعها فيها الموت أو أي حادث آخر .

١٣ - لأن جميع الأشياء قد سويت مرة واحدة وإلى الأبد على أكبر قدر ممكن من النظام والتوافق^(١) ، إذ أن الحكمة والرحمة^(٢) السامية لا يمكن أن تقصر إلا بمتضى التجانس^(٣) الكامل : إن الحاضر يحمل

== الحركة « الفعلية » بطريقة « قبلية » ، بل لا بد العلم بها من الرجوع للتجربة . والتجربة تعلمنا أن كل جسم يحتوى على « قوة » (أو طاقة بالتعبير الحديث) خاصة به ، وأن جميع الأجسام في حقيقتها الأخيرة قوى مستقلة (أو مونادات) يختلف كل منها عن الآخر اختلافا لا حد له ، وإسكتها مع ذلك من الاتساق والتجانس مع بعضها البعض بحيث تكون نسقا أو نظاما كاملا يمكن اكتشاف قوانينه . ومن المستحيل أن يكون هذا النظام قد وجد « بذاته » أو بقانون الضرورة العمياء أو أي مبدأ آخر لا يكثر بالخير والشر ، مثل مبدأ عدم التناقض . لا بد إذا أن يكون إله كامل القوة والحكمة والرحمة هو الذي اختار هذا النظام من بين سائر النظم الممكنة :

(١) أو التطابق والتناغم .

(٢) الخيرية والطيبة .

(٣) أو الاتساق .

المستقبل في أحشائه . والمستقبل يمكن أن يقرأ من صفحات الماضي ، والبعيد
يمبر عنه في القريب . وفي استطاعتنا أن نتبين جمال العالم في كل نفس ،
لو أمكننا أن ننشر كل طياتها التي لا تنبسط بشكل ملحوظ إلا بمرور
الزمن . ولكن لما كان كل إدراك مقيّم للنفس يحتوى على عدد لا حصر
له من الإدراكات المختلطة التي تحيط بالعالم كله ، فإن النفس ذاتها لا تعرف
الأشياء التي تدركها إلا بقدر ما تكون هذه الإدراكات واضحة مميّزة ،
ويقاس كمالها (أى النفس) بحسب إدراكاتها الواضحة . إن كل نفس
تعرف الالامتهاهي ، تعرف كل شيء ، ولكنها بطبيعة الحال تعرفه على نحو
غامض ، كما يحدث لي مثلاً عندما أسير في نزهة على شاطئ البحر وأسمع
هديره الصاخب ، فإني اسمع في نفس الوقت أصواتاً مفردة من كل موجة
على حدة تؤلف مع غيرها من الأصوات الهدير العام للبحر ، وذلك دون
أن أقدر على تمييز بعضها عن البعض الآخر . إن إدراكاتنا الغامضة إنما
هي نتيجة الانطباعات التي يقرؤها فينا العالم بأكمله ، وكذلك الشأن مع
كل موناذة^(١) . والله وحده هو الذي يملك المعرفة الواضحة بكل شيء ،
لأنه هو مصدر كل شيء . وقد قيل بحق إن مركزه يقع في كل مكان ، أما
محيط دائرته فليس موجوداً في أي مكان ، إذ أن كل شيء بالنسبة إليه
حاضر حضوراً مباشراً ، دون أدنى بعد عن هذا المركز .

١٤ - أما عن النفس العاقلة أو العقل فإن فيه شيئاً يزيد عما في

المونادات أو النفوس البسيطة نفسها^(٢) . فإيس مجرد مرآة لعالم المخلوقات ،

(١) راجع المونادولوجيا ، ٦٠ و ٦١ .

(٢) المونادات في هذه العبارة هي المونادات غير الواعية ، أما النفوس البسيطة

فهي النفوس الواعية التي لم تبلغ بعد مرحلة الوعي الذاتي .

بل هو كذلك صورة من الألوهية . إن العقل لا يقصر على إدراك أعمال الله ، بل إنه لقادر على إبداع شيء شبيهه بها، وإن يكن ذلك في نطاق أصغر . لأنه ، بغض النظر عن عجائب الأحلام التي نخترع فيها بلا عناء (ولستكن بغير قصد منها أيضا) أشياء يتحتم علينا أن نتفكر فيها طويلا إذا أردنا أن نجد لها بعد اليقظة ، فإن نفوسنا تجري في أفعالهم الإرادية أيضا على طريقة المهندسين^(١) ، وهي حين تكتشف العلوم التي سوى الله الأشياء بمتضاها (طبقا للوزن ، والمقياس ، والعدد . . . إلخ^(٢)) فإنما تحاكي — في مجالها وفي عالمها الصغير الذي أتيج لها التصرف في حدوده — ما يقوم به الله في العالم الكبير من أفعال^(٣) .

١٥ — لهذا فإن جميع الأرواح ، سواء كانت بشراً أو أرواحا خالصة^(٤) ، تدخل بفضل العقل والحقائق الأبدية مع الله في جماعة من نوع ما ، وتشارك كأعضاء في مدينة الله ، أي في أكمل دولة أسسها ويدبر أمورها أعظم الحكام وأصالحهم . وليس في هذه الدولة جريمة بغير عقاب ، ولا فعل طيب بغير ثواب مكافئ له ، وعلى الجملة أقصى ما يمكن تصوره

(٣) أو تنحو في أفعالها نحو هندسيا .

(٢) الكلمات الثلاث في الأصل باللاتينية *Pondere mensura, numero* وهي مستمدة من الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس (الفولجاتا — سفر الحكمة ، الفصل الثاني ، ١١ و ٥ — ٢١) عن عبارة كانت تقبس كثيراً في أيام لينتنز : « ولستكنك نظمت كل شيء بالمقياس والعدد والوزن » :

(٣) راجع المونادولوجيا ، ٨٢ .

(٤) في الأصل *Génies* وقد تصرف فيها « لاتا » فجعلها « الملائكة » .

من الفضيلة والسعادة. ولا يتحقق هذا بإخراج الطبيعة عن نظامها الطبيعي^(١)، وكان ما يهيئه الله للنفوس بمطل^(٢) قوانين الأجسام، وإنما يقوم وفقاً لنظام الأشياء الطبيعية ذاتها، بفضل الاتساق المقدر منذ الأزل بين مملكة الطبيعة ومملكة الفضل الإلهي، بين الله بوصفه المهندس والله بوصفه الحاكم: بحيث تؤدي الطبيعة نفسها إلى الفضل الإلهي، كما يحقق الفضل الإلهي كمال الطبيعة باستخدامه لها^(٣).

١٦ — وعلى الرغم من أن العجز عن إفادتنا بشيء عن دقائق المستقبل البعيد^(٤)، الذي أذخر العلم به للوحي، فإننا نستطيع مع ذلك أن نقاكد عن طريق هذا العقل نفسه من أن الأشياء قد حلقت على نحو يفوق كل أمانينا، ولما كان الله، وهو أكمل الجواهر وأسعداها، هو كذلك أجدرها بالحب وكان الحب النقي الصادق^(٥) يقوم على الفرح بما يصيب المحبوب من أسباب

(١) أو بالتدخل في مجرى الطبيعة (لاتا).

(٢) أو يعوق.

(٣) راجع المونادولوجيا، ٨٤ - ٨٩.

(٤) حرفياً: المستقبل الكبير أو العظيم.

(٥) أي الحب الذي يقوم على الايثار (راجع المونادولوجيا، ٩٠)، تمييزاً

له عن حب الذات وقد كان هذا الحب الخالص من أهم الموضوعات التي ثارت حولها مناقشات مستفيضة في القرن السابع عشر، خاصة بين الخطيب اللاهوتي الأشهر بوسويه (١٦٢٧ - ١٧٠٤) والاسقف والكاتب فنيون (١٦٥١ - ١٧١٥) - صاحب مغامرات تليماك التي ترجمها رفاة الطمطاوي - وقد أكد فنيون أن المحبة الخالصة لله أمر ممكن، بغض النظر عن الثواب والعقاب. وعارضه بوسويه في هذا، ولانتهى الأمر بإدانة البابا إنوسنت الثاني عشر لآراء فنيون، وقد تناول ليبنتز هذه المسألة بشيء من التفصيل في مقدمة رسالته وأفكار عن الحق والعدل (١٦٩٢).

الكمال والسعادة - فإن هذا الحب عندما ينصب على الله ، خليق بأن يعيجه لنا أكبر قدر من البهجة يسعنا القنعم به .

١٧ - ومن السهل علينا أن نحبه الحب الذي هو جدير به ، لو عرفناه على النحو الذي ذكرته^(١) . فعلى الرغم من أن الله يستعصى على إدراك حواسنا الخارجية ، فإنه مع ذلك محبوب غاية الحب ، ويمتحننا أسمى آيات الفرح . أننا نلاحظ مقدار ما تدخله أسباب التكريم^(٢) من البهجة على قلوب الناس ، حتى ولو لم تسكن لها خصائص الأشياء التي يمكن إدراكها إدراكاً خارجياً . أن الشهداء والمقربين (وإن كانت عاطفة هؤلاء عاطفة منحرقة غير سوية) شواهد تدل على ما يمكن أن تصنعه البهجة العقلية ، وأهم من هذا أن المباحج الحسية نفسها يرجع إلى مباحج عقلية لم تعرف معرفه واضحة^(٣) .

أن الموسيقى تسحر أفئدتنا ، وأن كان جمالها لا يقوم إلا على تناسب^(٤) الأعداد والعد الذي لا تشعر به شعوراً واعياً ، ومع ذلك فإن النفس تقدره على أساس الضربات والذبذبات المنبعثة من الأجسام الرنانة التي تلتقي^(٥) في فواصل زمنية معينة . والبهجة التي تجدها العين في النسب هي

(١) يقول نيقولا الكوزاني (الدعوات من المواعظ م ١٠ و ١٨٨ ب) :

« الله محبة ، يعرف بالحب ، ويحب بالمعرفة » .

(٢) أي ما يخلع عليهم من الملوك والروساء والأمراء من جوائز وأوسمة

وعطايا ، أو من أسباب الرفعة والتكريم .

(٣) لأن الحس نفسه إدراك غامض غير متميز .

(٤) أي على الاتساق والتوافق بين الأعداد وعد الضربات والاهتزازات

الخ .

(٥) أي الضربات والذبذبات .

من نفس هذا النوع ، كما أن مباحج الحواس الأخرى ترجع إلى أمور مشابهة ، وأن كنا لانملك أن نفسرها تفسيراً واضحاً^(١) .

١٨ - نستطيع بالمثل أن نقول أن محبة الله تقيح لنا من الآن الاستمقاع بمذاق أولى للسعادة المقبلة^(٢) ، ومع أنها^(٣) منزهة عن الغرض فإنها تحقق بذاتها أعظم خير وأكبر نفع لنا ، حتى ولو لم نسمع إليها ولم نضم في الاعتبار إلا الفرح الذي تمنحنا إياه ، دون الثقات المنقمة التي تنفج عنها . ذلك أنها تبث فينا الثقة السكاملة في رحمة^(٤) خالقنا ومولانا ، وهذه الثقة تبعث على الطمأنينة الروحية الحقة ، التي لاتصدر عن تصبر^(٥) مفروض على النفس ، كما هو الحال عند الرواقيين ، بل عن شعور مباشر بالرضا والقناعة ، يجعلنا على يقين من سعادة مقبلة^(٦) . وبجانب هذه البهجة المباشرة التي

(١) لا يقصد ليبتز أن البهجة التي نشعر بها عند سماع الموسيقى أو تأمل اللوحات والرسوم ترجع برمتها للحواس ، وإنما يريد أن يؤكد أن العنصر الحسى الذى تنطوى عليه المتعة الفنية هو فى الحقيقة أو فى نهاية التحليل عنصر عقلى . وهو يوضح هذا عندما يقول أنه يعتمد على إدراك النسب والعلاقات والايقاعات إدراكاً لم تتوصل بعد إلى معرفة حقيقته .

(٢) أى السعادة التى ستكتب لنا فى الحياة الأخرى .

(٣) أى محبة الله .

(٤) حرفياً : خيرية أو طيبة bonté

(٥) أو تحمل قسرى تدرت عليه النفس بالقوة والاكراه .

(٦) يقول ليبتز فى التيوديسييه ، ٢٥٤ : « هناك فارق كبير بين الاخلاق

الحقة والاخلاق التى يدعو إليها الرواقيون والايهقوريون ، شبيه بالفارق بين الفرح والصبر ، لأن طمأنينتهم كانت تقوم على الضرورة وحدها ، أما الطمأنينة الروحية عندنا فينبغ أن تقوم على كمال الاشياء وجمالها ، على سعادتنا الخاصة .

تتبعها فليس هناك شيء أنعم للمستقبل من محبة الله ، لأنها تحيي كذلك
آمالنا وتقود خطانا على طريق السعادة القصوى . فقد خلق كل شيء ،
بفضل النظام الكامل القائم في العالم ، على أحسن وجه ممكن ، سواء
بالنظر إلى الصالح العام ، أو النظر إلى المصلحة المعظمى التي تعود على المقتنعين
به ، الراضين عن الحكومة الالهية . هذا الاقناع والرضا ان يعوز أولئك
الذين يعرفون كيف يحبون منبع كل خير .

صحيح أن السعادة القصوى (أيًا كانت الرؤية المباركة أو معرفة الله
التي تصحبها) لا يمكن أن تتحقق تحقًا تامًا ، لأن الله ، وهو غير متناه ، لن
يعسنى معرفته معرفة كاملة .

ومن ثم فلن تقوم سمادتنا ولا ينفي لها أن تقوم على الاستمتاع الكامل
الذي ان يدع مجالًا للتمنى وسيصيب عقولنا بالتبليد ، بل يجب أن تقوم على
القديم المقصّل نحو أفراس جديدة وأوان جديدة من السكّال .

المونادولوجيا

١ - ليست المونادة ، التي سنتحدث عنها هنا ، سوى جوهر بسيط ، يدخل في تكوين المركب ، والبسيط معناه ، لا أجزاء له . (قارن التيوديسية ١٠) (١) .

٢ - ويجب أن تكون هناك جواهر بسيطة ، ما دامت هناك جواهر مركبة ، إذ ليس المركب إلا كومة أو مجموعة مؤلفة من بسائط (٢) .
٣ - وحيث لا تكون أجزاء (٣) ، لا يمكن أن يكون ثمة امتداد ، ولا شكل ولا انقسام . وهذه المونادات هي الذرات الحقة (التي تتكون منها الطبيعة) وهي على الجملة عناصر الأشياء .

٤ - كذلك ليس هناك ما يدعو للخوف من تحللها ، ولا سبيل على الإطلاق لتصور فساد الجوهر البسيط فسادا طبيعيا .

(١) تتصل هذه الإشارة وغيرها من الاشارات الواردة في أواخر الفقرات بمواضع مقابلة لها في كتاب لينتز عن العدل الالهي (التيوديسيه) . والجدير بالملاحظة أن لينتز هو الذي أضافها بنفسه إلى المخطوطة الأصلية ، وتجد فرقا طفيفا ولكنه بالغ الأهمية بين هذه الفقرة وبين الفقرة الأولى من « المبادئ » ، إذ يتحدث لينتز هنا عن المركب بوجه عام ، بينما يتحدث هناك عن الجوهر المركب . ولا بد أنه يعنى الجسم في الحالتين ، إذ يقول عنه في موضع آخر انه ليس جوهر بالمعنى الدقيق للكلمة ، ومن ثم فإن تعبير « الجوهر المركب » المستخدم في المبادئ . لا بد أن يكون خاطئا ، لأن الجوهر لا يمكن أن يكون مركبا . ولا بد من الالتفات إلى هذه التفرقة حتى لا يساء فهم مذهب لينتز الذي لم يراع الدقة في استخدام المصطلح .

(٢) أو أشياء بسيطة .

(٣) أي حيث لا تكون ثمة فروق مكانية .

٥ — ولم-ذا السبب نفسه لا يمكن أن نتصور نشوء الجوهر البسيط على نحو طبيعي ، إذ أنه لا يمكن أن يتكون عن طريق التركيب (١) .

٦ — وهكذا يمكن القول بأن المونادات لا تنشأ أو تفسد إلا بضربة واحدة أي أنها لا تنشأ إلا بالخلق ولا تفسد إلا بالافناء (٢) ، أما المركب فينشأ من أجزاء ويفسد في أجزاء (٣) .

٧ — ولا سبيل كذلك إلى تفسير إمكان تأثر المونادة أو تغييرها من داخلها عن طريق أي مخلوق آخر (٤) ، إذ يستحيل أن ينقل إليها شيء أو أن تتصور فيها أية حركة باطنة يمكن أن تثار أو توجه أو تزيد أو

(١) أولا يمكن أن يتشكل بالتدريج عن طريق إضافة جزء إلى جزء ، إذ أن المونادات بلا أجزاء . ومع هذا فيمكن القول بأن المونادة لا تولد كاملة تامة بل تتطور من داخلها تطورا تدريجيا . فلماذا يستحيل عليها إذا أن توجد على نحو طبيعي ؟

(٢) يلاحظ أن ليبنتز يستخدم كلمتي « تبدأ وتنتهي » ، وقد سايره في ذلك المترجم الانجليزي « لاتا » أما الالمانى فترجمها بالنشوء والفساد . والمراد بهذه النقطة هو تأكيد خلق المونادات ، مع ملاحظة أن هذا الخلق ليس حدثا يتم في الزمان ، لأن الزمان والمسكان متعلقان بالظواهر وحدها ، أما المونادات فلا توجد في مكان ولا زمان ، بل هي شروط لوجودهما .

(٣) أو على أجزاء ، أي أنه يتكون ويفسد جزءا جزءا .

(٤) أي أن الأشياء الأخرى لا يمكنها أن تغير من طبيعة المونادة بحيث تستحيل شيئا آخر ، ولا أن تغير حالتها تغيرا من ذلك النوع الذي يصيبها دون أن يستلزم بالضرورة تغير طبيعتها .

تنقص ؛ وذلك على خلاف الأشواء المركبة^(١) التي نجد فيها تغيرا في علاقة الأجزاء بعضها ببعض . ليس المونادات نوافذ يمكن من خلالها أن ينفذ إليها شيء أو يخرج منها . إن الأعراض لا يمكنها أن تنفصل عن الجواهر ولا أن تتحول خارجها ، كما كانت تفعل الصور الحسية^(٢) عند المدرسين . وهكذا يستحيل على الجوهر والعرض أن ينفذا إلى المونادة من الخارج .

٨ — ومع ذلك فيجب أن تشمل المونادات على بعض الخصائص ، وبغير هذا لا يقضى لها أن تصبح كائنات على الإطلاق^(٣) وإذا لم تتفاوت

(١) تتضمن هذه العبارة أن كل تغيير يلحق بالأجسام إنما يرجع إلى تغير الأجزاء . كما يرجع في النهاية إلى التغير في كمية الحركة واتجاهها .

(٢) *species sensibiles* لاتينية ترجمتها الحرفية هي الأنواع الحسية وتقابلها في اليونانية الايدوس *Eidos* وكان المدرسيون في العصور الوسطى يقصدون بها صور الادراك الحسى (في مقابل الصور العقلية *Species intelligibilis*) متأثرين في هذا التعبير بنظرية الصور والانعكاسات التي ترجع إلى ديموقريطس وتفسر الادراك الحسى بالصور التي تنبعث من الأشياء وتؤثر على أعضاء الحس . ويبدو أن لينتز كان يفكر عند كتابة هذه العبارة في النظرية التي قال بها القدماء من أصحاب مذهب الذرة من أن هناك جزيئات أو جسيمات تنفصل في عملية الادراك عن الشيء المدرك وتنتقل إلى المدرك فتتحول إلى صور أو تمثيلات للسكيفيات والخصائص الموجودة في ذلك الشيء . وقد سمي ديموقريطس هذه الصور بالايديولات ، أما نظرية المدرسين فتتلخص بوجه عام في أن الأنواع والصور الحسية والعقلية التي لدينا تشترك اشتراكا ما مع أعراض الأشياء أو ماهيتها الموجودة فيها ، وإن كان الخلاف كبيرا حول طبيعة هذه العلاقة بين الصور والأشياء .

(٣) كتب لينتز بعد هذه الجملة عبارة شطبها من الاصل ويقول فيها =

الجواهر البسيطة عن طريق خصائصها المميزة^(١) ، فإن تكون هناك وسيلة للتحقق من أي تغير يلحق الأشياء ؛ لأن ما يوجد في المركب لا يمكن أن يأتي إلا من عناصره البسيطة . فلو كانت المونادات بغير خصائص ، وكانت بالعالى غير متميزة عن بعضها البعض - إذ أنها لا تختلف أيضا عن بعضها من ناحية التركيب - لترتب على هذا ، مع افتراض الملاء^(٢) الا يتقبل كل مكان^(٣) في أثناء الحركة غير محتمى واحد مكافئ للمحتوى الذي كان يشغله من قبل ، بهذا يتمذر تعذرا تماما تميز حالة تكون عليها الأشياء عن حالة أخرى - (راجع التيوديسييه ، المقدمة ، ٢ ب) .

٩ - يتحتم أن تكون كل مونادة مختلفة عن الأخرى . إذ يستحيل

== ولو كانت الجواهر البسيطة لا شيء ، لزدت المركبات أيضا إلى اللاشيء ، وهذا يؤكد أن التكاثر الذي لا كيفية له لا يمكن تمييزه عن اللاشيء . ويبدو أن لينتزن يقصد الإشارة ضمنا إلى أن المونادة لا بد أن تكون لها أكثر من كيفية . هذا ونجد هر بارت (١٧٧٠ - ١٨٤١) الذي أشرنا إليه في المقدمة ، والذي تأثر بلينتزن وأقام مذهبه الميتافيزيقى على أساس فكرة المونادة ، يصف المونادات بأنها كفيات أولية ويقول إن الجوهر لا يكون بسيطا بحق إلا إذا احتوى على كيفية نهائية واحدة .

(١) أو كفياتها

(٢) استخدمت الكلمة القديمة المألوفة في كتابات الفلاسفة المسلمين ، وهي ترجمة لكلمة *le Pléin* التي يستخدمها لينتزن ، والمراد بها المكان المحتلء بالافراغ ولا قفزات .

(٣) أي كل جزء من أجزاء المكان .

أن يوجد في الطبيعة كائنات متشابهان تشابها كاملا، بحيث يتعذر ألا نعثر فيهما على خلاف قائم على خاصية باطنة (١).

(١) هذا هو المبدأ المعروف « بهوية اللامتميزات » ، وهو مترتب على طبيعة المونادة نفسها . فكل مونادة جزء أو عنصر من عناصر العالم ، بمعنى أنها أشبه بمرآة تعكسه من زاوية معينة أو منظور مختلف عن أي مونادة أخرى . ولما كانت المونادات منفصلة عن بعضها تمام الانفصال، فلا بد أن تعكس كل منها العالم بطريقة مختلفة . ولهذا فلا يمكن أن نجد مونادتين (وبالتالي لا يمكن أن نجد شيئين ، إذ الأشياء مركبات مؤلفة من مونادات) متشابهتين تمام التشابه ، ولا يمكن أيضاً أن يكون الفرق بين الأشياء مجرد فرق في العدد . وتختلف المونادات عن بعضها البعض من حيث الكيفية أو الخاصية وحدها ، بحيث يستحيل أن نجد مونادتين لا تختلفان من ناحية الكيف . ومعنى هذا كله أن الموجودات أفراد متميزة ، وأتينا لا يمكن أن نجد من بينها فردين غير متميزين . وقد روى ليبنتز في رسالته الرابعة إلى كلارك Clarke قصة طريفة جرت له عندما كان يتمشى في حديقة « هيرنهاوزن » مع راعيته صوفي أميرة هانوفر ومعهما « سيد ذكي » من معارفه . ويبدو أن ليبنتز كان يشرح مبدأ التفرد أو التمييز الذي يتحدث عنه ، فزعم هذا السيد الذكي أن من السهل عليه أن يجد ورقتي شجر متشابهتين تمام التشابه — لم تصدقه الأميرة ، فراح يبحث عبثاً عن الدليل بين أوراق الشجر .. ويعلق ليبنتز على هذه القصة بقوله « أن من الممكن التمييز بين قطرتي الماء أو اللبنة إذا نظرنا إليهما من خلال الميكروسكوب (المجهر) . ولو افترضنا وجود شيئين لا يملكان التمييز بينهما لكان معنى هذا أننا نفترض نفس الشيء تحت اسمين مختلفين » — ولعل الفيلسوف اللاهوتي الألماني نيقولاوس الكوزاني (نسبة إلى بلدة كوز على نهر الموزل ١٤٠١ — ١٤٦٤) هو أول من فطن إلى هذا المبدأ وعبر عنه . فهو يقول إن من المستحيل وجود عدة أشياء متشابهة تمام التشابه ، إذ لن تكون لدينا في هذه الحالة عدة أشياء بل نفس الشيء . ولذلك فإن جميع الأشياء تنفق مع بعضها وتختلف عن بعضها في آن واحد . يقول في كتابه العلم بالجهل أو العلم = (م ٩ — المونادولوجيا)

١٠ - لا نزاع عندي أيضاً^(١) في أن كل كائن مخلوق عرضة للتغير، وبالتالي تكون المونادة المخلوقة كذلك ، كما أن هذا التغير يتم بامتداد في كل مونادة .

١١ - يتبين مما سبق أن التغيرات الطبيعية^(٢) في المونادات تصدر من مبدأ داخل ، إذ يستحيل على علة خارجية أن تؤثر على داخلها. (قارن القيود ديسية ٣٩٦ ، ٤٠٠) .

١٢ - بجانب مبدأ التغير يجب أيضاً أن يكون هناك طابع خاص لما يتغير^(٣) ، بحيث يكون علة نوعية الجواهر البسيطة وتنوعها .

== الجاهل ٣ و ١ : دلالة أن تختلف جميع الأشياء بالضرورة عن بعضها البعض. ولا بد أن يكون هناك تنوع في درجات السكال بين أفراد عديدة من نفس النوع. وما من شيء في العالم لا يتمتع بتفرد معين لا نجد له نظيراً في أي شيء آخر ، - ولا شك أن هذه كلها أفكار يمكن أن تلهم لبينتز بالكثير من آرائه ، ولكن ليس هناك دليل ثابت على ذلك ، ولا نجد في كتاباته الفلسفية أية إشارة إلى هذا اللاهوتي العظيم ، اللهم إلا في إحدى رسائله إلى مجلة العلماء Acta Eruditorum (١٩٦٧) حيث نراه يشير إليه بوصفه عالماً في الرياضيات . وإن كان هذا لا ينفي أنه اطلع على كتابات الكوزاني ، إذ المعروف عن لبينتز أنه لم يكن يميل إلى الاعتراف بمصادره !

(١) حرفياً : أرى كذلك أن من المسلم به أو المتفق عليه . وهناك تغير مستمر في المونادات المخلوقة ، ولو لم يبد عليها أي تغير . وانتفاء التغير الذي يبدو لنا هو في الحقيقة درجة بسيطة جداً من التغير . وهذه الفقرة تطبيق لمبدأ الاستمرار أو الاتصال (أنظر الفقرة ١٣ والهامش) .

(٢) أي التغيرات التي لا تتم بمعجزة أو نتيجة خلق المونادة أو افنائها .

(٣) في الأصل un detail de ce qui change ، وقد أخذنا بالترجمة الألمانية ، أما الترجمة الإنجليزية (لاتا ، ص ٢٢٣ ، هامش ١٠١) فتقول : لا بد أن تكون هناك ، بجانب مبدأ التغير ، سلسلة خاصة من التغيرات .

۱۳ - هذا الطابع الخاص ينطوى بالضرورة على كثرة في الوحدة أو في البسيط . فلما كان كل تغير طبيعي يتم بالتدريج ، كان من الضروري أن تتغير بعض الأشياء ويبقى بعضها دون تغيير^(١) . يلزم عن هذا أن توجد في الجوهر البسيط كثرة من الخصائص والعلاقات ، على الرغم من أنه لا يتكون من أجزاء .

۱۴ - والحالة العابرة التي تضم كثرة في الوحدة أو في الجوهر البسيط وتمثلها ليست إلا ما يسمى بالادواك . ويجب التفرقة بينه وبين الوعى أو الشعور^(٢) ، كما سيوضح مما يرد فيما بعد . وقد أخطأ الديكاريقون في هذه

(١) هذه إشارة واضحة إلى قانون الاستمرار أو الاتصال . فكل شيء يتغير باستمرار ، وفي كل جزء من هذا التغير يوجد عنصر دائم وعنصر متغير . أى أن كل شيء ، في كل لحظة ، يكون ولا يكون ، وكل شيء يصير شيئاً لا يجعله مع ذلك « شيئاً آخر » .

(٢) يقول ليبنتز في رسالته إلى دى بوس Des Bosses (١٧٠٦) : « لما لم يكن الإدراك سوى التعبير عن أشياء كثيرة في شيء واحد ، فلا بد بالضرورة أن تكون جميع الانتليخات أو المونادات موهوبة بالإدراك » . كما يقول كذلك في رسالة إلى ارنو Arnauld (١٦٨٧) : « إن اتصال المادة وانقسامها هو الذى يجعل لأقل حركة أثرها على الأجسام المجاورة ، وبالتالي على جسم بعد الآخر الى ما لا نهاية ، بدرجة تقل شيئاً فشيئاً ، ولهذا فلا بد أن يتأثر جسمنا بالتغيرات التي تلحق جميع الأجسام الأخرى . ولكن جميع حركات جسمنا تقابلها إدراكات لنفوسنا على حظ كبير أو قليل من الاختلاط ، وتبعاً لهذا فسوف تكون لدى نفوسنا أيضاً فكرة ما عن جميع الحركات التي تتم في العالم ، وفي رأي أن كل نفس أخرى أو جوهر آخر سيكون لديه شيء من الإدراك لها أو التعبير عنها .

المسألة خطأ كبيراً ، إذ أهملوا الإدراكات التي لا يشعر بها الإنسان إهمالاً تاماً (١) . وهذا هو الذي أدى بهم أيضاً إلى الاعتقاد بأن العقول وحدها مونات وأنه لا وجود لنفوس الحيوانات ولا غيرها من الانتليخيات (٢) وهو الذي جعلهم يخطئون بين الاغناء الطويل وبين الموت بمعناه الدقيق ، معقنين في ذلك مع الرأي الشائع لدى العامة ، كما جعلهم كذلك يقعون

(١) من المعروف أن ديكارت يرى أن الحيوانات والنباتات ليست إلا آلات حية أو تكوينات ميكانيكية خالصة ، أو أجزاء من الامتداد بعيدة كل البعد عن الفكر والشعور . قارن المقال في المنهج ، الجزء الخامس ، والتأملات ٢ و ٦ ، ومبادئ الفلسفة ١ و ٤٨ .

(٢) Entelechie كلمة يونانية مركبة من en (في) و telos (هدف — غاية) وفعل المسكية echein أى يملك غايته أو هدفه في ذاته وقد كان أرسطو أول من أرسى هذا المصطلح وأعطاه الصورة الحيوية والغائية التي لا تزال مرتبطة به . والانتليخيا عند أرسطو هي بوجه عام الصورة أو الشكل الذي يتحقق في المادة ، وهي بوجه خاص تلك القوة أو الطاقة الكامنة في الكائن العضوي الحي والتي تدفعه من الداخل إلى التحقق والشكل . ومن ثم يصف أرسطو النفس بأنها كمال أول (انتليخيا) لجسم عضوي قادر على الحياة (كتاب النفس ، ٢ و ١ و ١٢٤ أ) ويظهر هذا التصور الأرسطي في كل تفكير غائي ، سواء عند توماس الأكويني أو ليبنتز (المونادولوجيا — والمقالات الجديدة ٣ و ٢١) أو جوته الذي تأثر بمذهب ليبنتز في المونادة وبرر به خلود الروح (راجع أحاديثه مع إكرمان في الثماني من شهر مارس سنة ١٨٢٨ واليوم الأول من شهر سبتمبر ١٨٢٩ والثالث من مارس سنة ١٨٣٠) وأخيراً تظهر نفس الفكرة ونفس المصطلح عند أحد فلاسفة الحياة وهو هانز دريش (١٨٢٧ — ١٩٤١) الذي يصفها بأنها الطافة التي تجعل من الكائن العضوي الحي كلاً أكبر من أجزائه — انظر كتابيه النزعة الحيوية وفلسفة الكائن العضوي .

في الدعوى التي ادعاها المدرسون على غير أساس من وجود نفوس مجردة كل التجرد من الأجسام . بل أنهم بذلك قد أيدوا رأى أصحاب العقول الضالة فيما زعموه عن فناء النفوس (١) .

١٥ - والفعل الذي يصدر عن المبدأ الباطن ويسبب التغيير أو الانتقال

(١) يرى ديكارت أن خلود النفس يتمد اعتماداً مطلقاً على إرادة الله (راجع موجز التأملات ، والترجمة العربية لأستاذنا الدكتور عثمان أمين ، ص ٣٩ - ٤٣ ، القاهرة ، ١٩٥٦ ، وكذلك رد ديكارت على الاعتراضات الثانية ، ٧) ويتقدم ليبتز رأى ديكارت على هذا النحو . « إن خلود النفس ، كما قرره ديكارت لا فائدة منه ولا يمكنه أن يمنحنا أى نوع من العزاء لأننا إذا سلمنا بأن النفس جوهر وأن الجواهر لا تفنى ، فإن النفس لن تضيع عندئذ ، إذ لا يضيع شيء في الطبيعة ، ولكن النفس مثلها مثل المادة ، ستتغير من ناحية المظهر ، وكما أن المادة التي جعل منها الإنسان كانت في أوقات أخرى تنتمي للنباتات والحيوانات فإن النفس قد تكون خالدة بنفس الطريقة ، إلا أنها ستتم بتغيرات لا حصر لها ولن تتذكر أحوالها السابقة . ولكن هذا الخلود العاطل من التذكر لا جدوى منه على الإطلاق من الناحية الأخلاقية لأنه لا يتسق مع الثواب والعقاب . فما الفائدة يا سيدي من أن تصبح ملكاً للصين ، بشرط أن ننسى ما كتبه ؟ ألن يتساوى هذا مع القول بأن الله في اللحظة التي أفنك فيها كان على وشك أن يخلق ملكاً في الصين ؟ » ومع ذلك فيمكن أن ننصف ديكارت ونرد على لسانه بهذه العبارات التي جاءت في موجز التأملات . مهما تتغير جميع أعضائها (أى النفس أو الذهن الإنسانى الذين لا يفرق ديكارت بينهما) ، ومهما تكن مثلاً نتصور أشياء وتريد وتحس أشياء أخرى ، فإنها هي نفسها لن تتغير مع هذه التغيرات (أو لن تتغير شيئاً آخر) ، في حين أن الجسم الإنسانى يصير شيئاً آخر متى تغير شكل أى جزء فيه . ويلزم عن ذلك أن فناء الجسم الإنسانى أمر ممكن ميسور ، أما ذهن الإنسان أو نفسه فباقية بطبيعتها (راجع أيضاً الفقرة الرابعة من المبادئ) .

من إدراك إلى آخر يمكن أن يسمى بالنزوع^(١) . صحيح أن النزوع لا يمكنه على الدوام أن يبالغ الإدراك الذي يتوق له لوغره على نحو تام ، ولكنه يحصل دائما على شيء منه ويبلغ بذلك إدراكات جديدة .

١٦ - ونحن نجرب بأنفسنا السكثرة في الجوهر البسيط عندما نجد أن أقل فكرة ندرکها تنطوي على تنوع في الموضوع (المتصور)^(٢) . وعلى

(١) Appetition وراجع المبادئ ، فقرة (٢) .

(٢) كان بيير بايل Pierre Bayle (١٦٤٧ - ١٧٠٦) الذي ظل ليبتنز يرأسله منذ سنة ١٦٨٧ ، وقد نقد كتاب « المذهب الجديد » نقداً شديداً ، وقسا على فكرة الاتساق المقدر بوجه خاص ، وذلك في قاموسه التاريخي النقدي Dictionnaire historique et critique الذي ظهر سنة ١٦٩٧ . وقد رد ليبتنز على هذا النقد في شهر يولية سنة ١٦٩٨ في مجلة تاريخ اعمال العلماء Histoire des ouvrages و جعل رده تحت هذا العنوان : « توضيح الصعوبات التي وجدها السيد بايل في المذهب الجديد خاصة باتحاد النفس والجسم ، ولكن بايل لم يلبث أن كرر نقده في الطبعة الثانية من قاموسه التي ظهرت سنة ١٧٠٢ . وعاد ليبتنز فرد عليها بجواب على تأملات السيد بايل حول مذهب الاتساق المدبر ، وقد كتب هذا الرد سنة ١٧٠٢ ولكنه لم يذشر إلا سنة ١٧١٢ في « التاريخ النقدي لجمهورية الآداب ، - (وهي مجلة شهرية لنقد الكتب أسسها بايل سنة ١٦٨٤) - قارن أيضاً مقدمة التيوديسية التي توشك في معظمها أن تكون ردوداً على اعتراضات بايل وأجوبة على حججه وشكوكه حول إمكان التوفيق بين الايمان والعقل . ويبدو أن ليبتنز كان يعتقد بايمان بايل ، كما كان يذكره على الدوام باحترام شديد . يدل على هذا قوله عنه (التيوديسية ، ١٧٤) لأنه إنسان لا يفضل أحد ، ونعیه له بهذه العبارات الصادقة . « ينبغي أن نؤمن بأن بايل يستضيء الآن بذلك النور الذي حرمت الأرض منه ، إذ كان دائما رجلا خيراً طيب السيرة » .

هذا ينبغي على كل من يعرف بأن النفس جوهر بسيط أن يسلم بوجود هذه
الكثرة في المونادة ، وما كان للسيد بايل أن يجد في هذا أية صعوبة ، كما
فعل في قاموسه تحت مادة « رورايوس »^(١) .

١٧ — ولا بد أيضا من الاعتراف بأن الادراك وما يقوقف عليه لا يمكن
تفسيره باسباب (او علل) الية ، أى عن طريق الأشكال والحركات . ولو
تصورنا وجود آلة صنعت بحيث يمكنها أن تفكر ، ونحس ، وتدرك ،
فان في الامكان تصورها مكبرة بنفس النسب بحيث يكون في وسع الإنسان
أن يدخل فيها كما يدخل في طاحونة^(٢) . لو افترضنا هذا لما وجدنا فيها

(١) إحدى مواد قاموس بايل د نسبة إلى جيروم روراديوس (١٤٨٥ —
١٥٦٦) وهو إيطالي ، كان رسوك بابويا في بلاط فرديناند ملك هنغاريا . وقد بلغ
من إيمانه بالامبراطور شارل الخامس أنه سمع أحد العلماء يقل من شأنه بالقياس
إلى أوتو وفرديك بارباروسا فدفعه ذلك إلى كتابة رسالة يؤكد فيها أن البشر
أقل عقلا من أدنى الحيوانات ؟ ولم تنشر هذه الرسالة إلا بعد كتابتها بمائة سنة ،
عندما احتدم النقاش حول رأى ديكارت عن نفوس الحيوانات . ويتخذ بايل من
اسم رورايوس مناسبة لمناقشة هذه المسألة ، وتوجيه نقده الشديد إلى ليبتنز من
وجهة نظر ديكرتية . والملاحظ بوجه عام أن بايل يوجه نقده أساسا إلى فكرة
الاتساق المقدر .

(٢) أى أن معرفتنا لن تتجاوز العلم بالأشكال والحركات ، حتى ولو كنا
نملك أجهزة مكبرة (ميكروسكوبات) من القوة بحيث تكشف لنا بوضوح عن
دقائق الخلية العصبية والانسجة العصبية في المخ . ومعنى هذا أن الكائن الحي لو
كان مجرد آلة ، أى مادة خالصة ، لانتخلف إلا من حيث المكان والشكل
والحجم ، لما أمكن أن نستنتج منه أو نفسر به غير الالية ، أى هذه الاختلافات
التي ذكرناها (راجع رسالة ليبتنز في التعليق على نفوس الحيوانات التي كتبها
سنة ١٧١٠ (Commentatio de Anima Brutorum) .

عند مشاهدتها من الداخل غير أجزاء تتصادم مع بعضها البعض ، وان نجد فيها شيئا يمكن أن يفسر لنا إدراكا واحدا . وعلى هذا ينبغي البحث عن هذا الإدراك في الجوهر البسيط لافي المركب ولا في الآلة^(١) . كذلك ان نجد في الجواهر البسيط غير الإدراكات وما ينجم عنها من تفرقات . ومن هذه وحدها يمكن أن تتكون كل الافعال الباطنة (الداخلية) للجواهر البسيطة^(٢) .

١٨ - يمكن تسمية جميع الجواهر البسيطة ، أو المونادات المخلوقة ، بالانتليخيات ، لأنها تحوي في ذاتها على كمال معين^(٣) لأنها تنطوي على نوع من الاكفاء الذاتي^(٤) يجعلها مصدرا لافعالها الداخلية كما يجعل منها ،

(١) المقصود بالآلية أو الميكانيكية هو وجود اجزاء مع أجزاء . وهذا هو الذى يميز جميع المركبات ، لالجواهر البسيطة ، ومن ثم فلا يمكننا أبدا القول بأن المادة تفكر ، لأن المادة تفترض وجود مبدأ مفكر أو على الأقل مبدأ مدرك .

(٢) راجع المقال في الميتافيزيقا ١٢ ، ورسالة لبيتنز إلى أرنو في ١٦٨٧/٤/٣٠ .

(٣) باليونانية في النص الاصلى (اخوزى توانتيليس) أى ذات هدف أو غاية أو كمال .

(٤) فى الاصل باليونانية (أوتاركييا - راجع الهامش الملحق بالفقرة ١٤ من المونادولوجيا) ويلاحظ ، للفرقة بين مفهوم لبيتنز للانتليخيا ومفهوم أرسطو لها ، أنها عند الاول جوهر فردى أو طاقة أو قوة تحوي فى ذاتها على مبدأ التغيرات التى تلحق بها وهو يسميها انتليخيا ، لالانها حالة من الكمال المتحقق ، بل لانها تنطوي - بالقوة على حد تعبير أرسطو - على بذور كمالات لانهاية لها تنزع إلى تنميتها وتمهدها بالرعاية . فهى إذا ليست بحالة نهائية للشئ =

أن جاز هذا التعبير ، آليات غير جسمية^(١) . (قارن التبيوديسيه ، ٨٧) .
١٩ — إذا أردنا أن نطلق كلمة النفس على كل مالمديه إدراكات
ونزوع بالمعنى العام الذي شرحته آنفا ، فمن الممكن عندئذ تسمية جميع
الجواهر البسيطة أو المونادات الخاوقة نفوسا . ولكن لما كان الأحساس
شيئا يزيد على الإدراك البسيط ، فقد يكفي أن نطلق على الجواهر البسيطة
التي لاتحتوى على شيء آخر سواه اسم « المونادات » أو « الانتيلينجات »
بوجه عام ، أما تسمية « النفس » فيصح أن نقصرها على المونادات التي
يكون الإدراك فيها أكثر تميزاً كما يكون مصحوبا بالتذكر^(٢) .

٢٠ — ذلك أننا نجرب في أنفسنا حالة لاتتذكر معها أى شيء ولا يكون
لدينا في أثناءها أى إدراك مقهيز ، مثلما يحدث لنا في حالة الاغناء أو
الاستغراق في نوم عميق بلا أحلام . في هذه الحالة لاتختلف النفس اختلافا

بل تتضمن اتجاهه أو ميله أو استعداده ، وهوشىء وسط بين الامكان المحض
والفعل الكامل التام عند المدرسين .

(١) أى أنها ليست مجرد آلات ، كذلك التي يصنعها الناس ، بل آلات تتحرك
حركة ذاتية أو تحتوى على مبدأ كل أحوالها وسبب كل ما يصيبها من تغير ، بحيث
تكون مستقلة بنفسها عن كل ما عداها كأنما لا يوجد في العالم كله سواها هي
والله . بهذا المعنى تكون المونادات وحدها آلات ذاتية الحركة Automata
أما الآلات الجسمية فلا يمكن أن توصف بهذا الاستقلال والاكتفاء الذاتى .

(٢) أى أن الذاكرة أو التذكر هي العلامة الدالة على الوعى أو الشعور
تميزاً له عن الإدراك غير الواعى أو الإدراك الغامض المختلط . ومن الطريف
أن لبيتز قد استبق هذه الفكرة في سن مبكرة ، إذ كتب في « نظرية الحركة
(١٦٧١) Theoria motus Abstracti أن الجسم ذهن لحظى (أى مقيد باللحظة
الراهنة) أى ذهن بلا ذاكرة .

محسوسا عن المونادة البسيطة^(١) . ولكن لما كانت هذه الحالة لاتدوم ولا تلبث النفس أن تخرج منها فانها (أى النفس) شيء يزيد عن ذلك (أى عن مجرد كونها مونادة) - « راجع القيود يسيه ، ٦٤ » .

٢١ - ولا يقرتب على هذا أن الجوهر البسيط. يخالو عندئذ من كل إدراك . أن ذلك تبعاً للأسباب السابقة أمر غير ممكن ، لأنه لا يمكن أن يفسد ، ولا يمكنه أيضا أن يبقى بغير تأثير من نوع ما ، وليس هذا التأثير سوى إدراكه . أما إذا توافر وجود عدد كبير من الإدراكات الصغيرة التي لا يميز شيء منها تميزاً واضحاً ، فإن الانسان يشعر (في هذه الحالة) بالدوار ، كما يحدث له لو دار حول نفسه عدة مرات في إتجاه واحد، فيصاب بإغماء قد يفقده الوعي ويجعله عاجزاً عن التمييز^(٢) . والموت يمكن أن يضع الحيوانات في مثل هذه الحالة فترة من الزمن^(٣) .

٢٢ - ولما كانت الحالة الحاضرة للجوهر البسيط. هي النتيجة الطبيعية لحاته السابقة ، بحيث أن الحاضر يحمل المستقبل في رحمه^(٤) . (قارن القيود يسيه ، ٢٦٠) .

٢٣ - ولما كان الانسان يفطن الى^(٥) إدراكه بمجرد أن يفيق من الاغماء

(١) أو المونادة العاربية أو الخالصة « لاتا » .

(٢) يريد ليهبتر أننا نظل في أمثال هذه الحالات على علاقة من نوع ما بالعالم الخارجى ، وإن يكن الوعي أو الشعور قد تضامل إلى الحد الذى يتعذر إدراكه .

(٣) راجع الفقرة « ١٤ » من المونادولوجيا .

(٤) راجع أيضا الفقرتين « ٧٨ و ٧٩ » .

(٥) أو ينتبه إليه ويشعر به .

فلا بد أن مثل هذا الادراك قد وجد لديه قبل ذلك مباشرة ، وإن لم يكن عندئذ على وعى به . لأن الادراك لا يمكن أن ينشأ نشأة طبيعية إلا عن إدراك آخر ، شأنه في هذا شأن الحركة التي لا يمكن أن تنشأ نشأة طبيعية إلا عن حركة^(١) ، (قارن التهوديسية ، ٤٠١ — ٤٠٣) .

٢٤ — نتبين من هذا أننا سنكون دائماً في حالة الاغماء إذا خلت إدراكاتنا من التمييز^(٢) والتطلع إلى مرتبة أعلى . والواقع أن هذه هي حالة المونادات المتناهية في البساطة .

٢٥ — كذلك نرى أن الطبيعة قد أعطت الحيوانات إدراكات مميزة عندما نتبين أنها قد كفلت لها أعضاء تجمع عدداً كبيراً من الأشعة أو الذبذبات الهوائية ، لكي تجعلها بهذا التوحيد أكثر فاعلية . وشبهه بهذا ما يحدث عند الشم والذوق واللمس ، واعلمه أن يكون شبيهاً بما يحدث مع عدد آخر من الاحساسات التي نجعلها . وسوف أفسر بمد قليل^(٣) كيف تصور الأحداث التي تجري في النفس ما يقيم في الأعضاء .

٢٦ — أن الذاكرة تمد النفوس بنوع من الاستنتاج^(٤) الذي يحاكي العقل

(١) لا بد أن يكون لكل إدراك سبب. وهذا السبب لا يمكن إلا أن يكون إدراكاً آخر ، وذلك وفقاً لمبدأ السبب الكافي (انظر الفقرة ١٧) وإذا لم يأت الادراك السابق قبل الادراك اللاحق مباشرة ، فلا بد أن يكون ثمة انقطاع في وجود النفس الذي يتميز بالاتصال .

(٢) التمييز في الحالين بمعنى الامتياز والتفوق وعلو المنزلة .

(٣) انظر الفقرتين ٦١ و ٦٢ من المرادولوجيا .

(٤) الكلمة الأصلية هي Consecution أى التتابع أو التعاقب ، والمراد =

وان وجب تمييزه منه . فنحن نرى الحيوانات إذا أدركت شيئا ذا أثر بالغ عليها وكانت قد أدركته قبل ذلك ادراكا مشابها - نراها بفضل الذاكرة تتوقع ما ارتبطت من قبل بهذا الإدراك وتحس بمشاعر شبيهة بتلك التي أحست بها . فاذا لوحنا مثلا بالعصا للكلاب تذكرت الألم الذي سببته لها وأخذت تنبج ولاذت بالفرار . (قارن الفيوديسييه ، المقدمة ، ٦٥) .

٢٧ — والتصور الحسي القوي الذي يثيرها ويحركها اما ان يأتي من حجم الادراكات السابقة أو من عددها . لأن الانطباع القوي غالبا ما يؤدي دفعة واحدة إلى نفس الأثر الذي تؤدي إليه عادة طويلة (١) أو ادراكات كثيرة متكررة ومقوسطة القوة (٢) .

٢٨ — ويسلك الناس سلوك الحيوانات حين لا تتم الاستنتاجات من ادراكاتهم إلا عن طريق مبدأ الذاكرة ؛ وهم في هذا يشبهون الأطباء التجريبيين (٣) الذين يملكون القدرة على الممارسة العملية البسيطة ويفتقرون

== بها هو الاستنتاج الذي يصل إليه الحيوان بناء على سلسلة سابقة من المدركات والحوادث بحيث إذا عرض له واحد منها استدل منه على حادث آخر ارتبط به من قبل . ويظهر ان ليبتز يشير إلى ما يعرف اليوم بتداعي المعاني ، الذي عقد له فصلا من كتابه « المقالات الجديدة » (الذي خصصه للرد على كتاب لوك مقال عن العقل الإنساني) . ومن يدري ؟ لعله بهذه اللمحة العبقريّة أن يكون قد استبق ما يقوله بافلوف وأتباعه عن التشريط أو الفعل المنعكس الشرطي .

(١) هكنا في الأصل، والمراد بالطبع هو العادة الراسخة التي تتمكن من الإنسان على المدى الطويل .

(٢) أو إدراكات عادية .

(٣) كلمة الطبيب الممارس من الكلمات المألوفة اليوم في حياتنا ، وليكنه ==

إلى النظرية . ونحن في ثلاثة أرباع تصرفاتنا لا نزيد عن كوننا تجريبيين .
 فإذا توقعنا مثلاً أن يطعم النهار في صباح الغد ، كنا في مسلكنا هذا تجريبيين ،
 لأن هذا هو الذي حدث حتى الآن . أما عالم الفلك فهو وحده الذي يحكم
 العقل في هذا الأمر ^(١) .

٢٩ - بيد أن المعرفة بالحقائق الضرورية والأبدية هي التي تميزنا عن
 الحيوانات الخالصة ، وبها نحصل على العقل ونقزود بالعلوم ، وذلك حين
 ترفعنا إلى المعرفة بأنفسنا وباللَّه ^(٢) . وهذا هو ما يسمى فينا بالفس العاقل

== يختلف اختلافاً تاماً عما يقصده لبيبتز بالأطباء التجريبيين . فقد كان من
 المعروف حتى عهد جالينوس (حوالي ١٥٠ بعد الميلاد) أن هناك طبقات أو
 طوائف عديدة من الأطباء . وكانت إحداها هي طائفة الأطباء التجريبيين الذين
 يعتمدون في تشخيصهم للمرض على الخبرة وملاحظة الأسباب المرئية ، والملاوسة
 التي أدت للإصابة . ثم ساءت سمعة هذه الطائفة في العصور التالية ، فأطلقت على
 الأطباء الذين يعتمدون على الخبرة الشخصية والتقاليد الموروثة ويحتقرون الدراسة
 النظرية أو يجهلون ، وهم أشبه بحلّاقى الصحة ، الذين بدأوا ينقرضون حتى من
 الأرياف !

(١) أو يقيم حكمه على أسباب عقلية - راجع أيضاً مقدمة المقالات الجديدة .

(٢) الحقائق الضرورية والأبدية هي المبادئ الأولى للمعرفة العقلية ، وهي
 مفطورة فينا ، بل تقوم عليها طبيعتنا الإنسانية ، كما تقوم عليها طبيعة العالم الذي
 تتمثله بحكم ماهيتنا . ولهذا كانت المعرفة بهذه الحقائق مرادفة للمعرفة بأنفسنا ،
 وباللَّه الذي هو العلة الغائية الأخيرة لجميع الكائنات . راجع المقالات الجديدة ،
 الفصلين الأول والرابع اللذين يشير فيهما إلى أن هذه الحقائق فطرية فينا ويستشهد ==

أو العقل (١) .

٣٠ - وعن طريق المعرفة بالحقائق الضرورية ومن خلال تجربياتها نرتفع كذلك إلى الأفعال المنعكسة (٢) [التأملية] التي توصلنا إلى فكرة الأنا (٣) وتجعلنا نعتبر أن هذا أو ذاك موجود فينا . فنحن إذ نفكر على هذا النحو في أنفسنا ، نوجه أفكارنا في نفس الوقت إلى الوجود والجوهر ، والبسيط والمركب ، واللامادي والله نفسه ، حيث نقصو ان ما هو محدود فينا يوجد فيه بغير حدود . هذه الأفعال المنعكسة [أو التأملية] تمثل الموضوعات الأساسية لمعرفة العقلية [قارن التهوديسية ، الافتتاحية ٤ أ] (٤) .

== بحارورة د مينو ، المعروفة لأفلاطون حيث يثبت سقراط ان المعرفة تذكر ويستخرج بأسئلته وحدها المعرفة الرياضية من نفس العبد الصغير د مينو . راجع كذلك مبادئ الطبيعة والفضل الإلهي ، الفقرة الخامسة .

(١) الكلمة الأصلية هي esprit وقد ترجمها المترجم الألماني بالروح Geist [التي تعني جماع القوى العقلية] والانجليزي بالعقل أو الذهن Mind ، ورأيت أن العقل هنا أقرب إلى السياق .

(٢) أو الأفعال التأملية التي تنعكس فيها على أنفسنا وتأمل ما يجري فيها من أحوال .

(٣) حرفياً : تجعلنا نفكر فيما يسمى « بالانا » .

(٤) راجع أيضاً رسالة لبييتز التي وجهها لأرنو في ١٦٨٦/١٢/٨ - والملاحظ من هذه الفقرة ان الشعور أو الوعي يصبح شعوراً أو وعياً بالذات عندما تتحقق من طبيعة الحقائق الأبدية الخالدة ، أي عندما نعرف انها هي المبادئ الفطرية التي يقوم عليها وجودنا ووجود العالم كله . ودائماً ما يكون الجوهر نوعاً من النفس أو الروح ، لأنه لا بد ان يكون مماثلاً لما نجد في أنفسنا ==

٣١ - تقوم معرفتنا العقلية على مبدئين : كيرين مبدأ عدم التناقض ، وبفضله نحكم على كل ما ينطوي على تناقض ، وبالصدق على ما يصاد الكذب أو يناقضه . (قارن التهوديسية ٤٤ و ١٦٩) .

٣٢ - كما تقوم على مبدأ السبب الكافي ، وبه نسلم بأنه لا يمكن التثبت من صدق واقعة أو وجودها ولا التثبت من صحة عبارة بغير أن يكون سبب كاف يجعلها على هذا النحو دون غيره (١) وإن تمذر علينا في أغلب الأحوال أن نتوصل إلى معرفة هذه الأسباب . (قارن التهوديسية ٤٤ و ١٩٦) .

= يقول ليبنتز في المقالات الجديدة [١ و ٢١] « ان المعرفة بطبيعة الأشياء لا تكون في أغلب الأحوال إلا معرفة بطبيعة عقلنا وبذلك الافكار الفطرية التي لا حاجة بنا للبحث عنها خارجها » . كما يقول أيضا في نفس الكتاب (٢٣) « إن الافكار العقلية أو افكار التأمل مستمدة من عقلنا ، وانه ليشوقني جداً أن أعرف كيف كان يتسنى لنا ان نحصل على فكرة الوجود لو لم تكن نحن موجودات وبذلك نلمس الوجود في أنفسنا » .

(١) كان ليبنتز في كتاباته المبكرة يسمي هذا المبدأ باسم مبدأ التحديد أو التعمين ، ويقصد به المبدأ الذي يحدد وجود هذا الشيء أو ذلك من بين عدد من الاحتمالات أو الامكانيات التي تنطوي على تناقض وهو يستخدم أحيانا « مبدأ التلازم ، أو التجانس كمرادف لمبدأ السبب الكافي . ومعنى هذا أنه يشير ضمنا إلى أن السبب الكافي لشيء ما يوجد دائما في علاقاته بغيره من الأشياء وفي مكانه من النظام العام . ومن الواضح أن مبدأ السبب الكافي شبيه عنده بمبدأ السبب الغائي أو العلة الغائية . ولعله أن يكون قد تأثر بالرياضيات في استخدام كلمة « الكافي » .

٣٣ - هناك نوعان من الحقائق : حقائق العقل وحقائق الواقع . حقائق العقل ضرورية ، وعكسها مستحيل ، وحقائق الواقع عرضية ، وعكسها ممكن . فاذا كانت إحدى الحقائق ضرورية ، أمكن عن طريق التحليل أن نجد سببها ، وذلك بتحليلها إلى أفكار وحقائق أبسط ، إلى أن نصل إلى الحقائق الأصلية (قارن التهوديسيه ١٧٠ و١٧٤ و١٨٩ و٢٨٠ - ٢٨٢ و٣٦٧ وكذلك موجز الاعتراضات ، الاعتراض الثالث)^(١) .

٣٤ - بهذه الطريقة يرد الرياضيون المبادئ النظرية والقواعد العملية بواسطة التحليل إلى تعريفات ومسامات ومصادر .

٣٥ - بهذا نصل آخر الأمر إلى أفكار بسيطة لا يمكن تعريفها^(٢) ، كما نصل إلى مسامات ومصادر أو باختصار إلى مبادئ أولية لا يمكن البرهنة عليها ولا تحتاج أيضاً إلى برهان . وهذه هي القضايا الذاتية التي ينطوى عكسها على تناقض صريح .

٣٦ - ولكن يجب أيضاً أن يوجد السبب الكافي في الحقائق العرضية^(٣) أو حقائق الواقع ، أي في تسلسل وسياق المخلوقات^(٤) حيث يمكن أن

(١) راجع أيضاً المقال في الميثافيزيقا ، ١٣ .

(٢) تعريف الفكرة عند ليبنتز هو بيان عناصرها التي يكشف عنها التحليل الكامل . راجع ، التأملات عن المعرفة والحقيقة والأفكار ، (١١٨٤) .

(٣) أي الحقائق الحادثة أو الحادثات .

(٤) يوجد السبب الكافي للحقائق العقلية في الحقائق البدئية أو الحقائق الذاتية التي يمكن أن ترد إليها بالتحليل . أما حقائق الواقع فيوجد سببها الكافي في الله وحده .

يمضى التحليل إلى أسباب تفصيلية لاحد لها ، نظراً للتنوع الهائل في الأشياء الطبيعية وقسمة الأجسام إلى ما لا نهاية . أن هناك عددا لا نهاية له من الأشكال والحركات الحاضرة والماضية، التي تدخل في تكوين العلة الفاعلة لما أكتبه الآن^(١) ، كما أن هناك عدداً لا نهاية له من الدوافع والاستعدادات الصغيرة التي خبرتها نفسى في الماضى أو فى الحاضرة ودخلت في تكوين علقه الغائية^(٢) . (قارن القيود بسية ٢٦ و ٣٧ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٩ و ٥٢ و ٥٣ و ١٢٢ و ١٢٣ و ٣٣٧ و ٣٤٠ و ٣٤٤) .

٣٧ - ولما كانت كل هذه التفصيلات تحتمل من جانبها على أمور عرضية (حادثة) أخرى أسبق منها وأشد تفصيلاً ، كانت هذه تحتاج بدورها إلى تحليل مشابه لقبيرها ، فاننا بهذه الطريقة ان نحرز تقدماً . لهذا يمحتم أن يوجد السبب السكافي أو السبب الأخير خارج سلسلة أو مجموع سلاسل الأشياء العرضية (الحادثة) كل على حدة ، مهما بلغت هذه السلسلة حداً لا نهاية له^(٣) .

(١) أو لكتابى أو مكتوبى هذا . .

(٢) تثير هذه الفقرة مشكلة العلاقة بين المبادئ المختلفة عند لينتز والصعوبات التي تكتنفها من جهات عديدة . فهى توضح كيف تتحد العلة الفاعلة والغائية لتؤلف العلة السكافية أو السبب السكافي ، إذ لا يكفى أحدهما لتحقيق هذا الغرض . بيد أن لينتز يوضح أيضاً فى مواضع أخرى أن العلة الفاعلة تعتمد على العلة الغائية . أضف إلى هذا أنه يوحد عادة بين العلة الفاعلة والعلة الآلية أو الميكانيكية التي تقوم على مبدأ عدم التناقض . راجع أيضاً الفقرة (٧٩) من المونادولوجيا .

(٣) تسير هذه الحججة فى نفس الطريق الذى سار فيه أرسطو لاثبات وجوده (م . ١٠ - المونادولوجيا)

٣٨ - وهكذا ينبغي أن توجد العلة الأخيرة للأشياء في جوهر ضروري،
 يحتوى على تفاصيل التغيرات على نحو سام^(١) أشبه بأن يكون مصدراً
 لها : وهذا الجوهر هو الذى ندعوه الله (قارن التيوديسية ٧) .

٣٩ - ولما كان هذا الجوهر هو العلة الكافية لكل هذه التفاصيل
 الخاصة ، المترابطة من ناحيتها أوثق ارتباطاً ، فليس هناك غير الله واحد^(٢)
 وهذا الاله كاف .

٤٠ - ويمكننا أيضاً أن نحكم بأن هذا الجوهر الأسمى ، الذى هو
 فريد وكلى وضرورى - إذ ليس هناك شيء مما يقع خارجه لا يعتمد فى

== « محرك أول ، ، ، إذا اعتمد على المبدأ القائل « بضرورة التوقف ، فى تسلسل
 الأسباب والشروط . راجع كتابى (السكسى) - (٦ ، و ٢٣٧ ب ٣)
 والثيتا (٥ و ٢٥٦ أ ١٣) من كتاب الطبيعة . وقارن كذلك نقد العقل
 الخالص لسكانت ، باب الديكالكتيك الترنسند تتالى ، للكتاب الثانى ، الفصلين
 الثانى والثالث .

(١) على نحو سام أو رفيع eminent في مقابل على نحو شكلى أو صورى
 formelle والاصطلاحان مدرسيان استخدمهما ديكرارت .

(٢) هذه هى صيغة الدليل السكونى أو الكوزمولوجى عند ليبنتز ، فجميع
 الأشياء الجزئية مرتبطة ببعضها البعض داخل نظام واحد يتضمن مبدأ واحداً ،
 وجوهرأ واحداً ضرورياً ، وإلها واحداً ولا يسير الدليل من النظام الموجود
 فى العالم إلى العقل المدبر له ، بل يستمد قوته من أن الشكل يكون نظاماً واحداً
 يدل على وجود سبب كاف أخير لهذا الشكل . ولو لم يكن الأمر كذلك لسكانت
 هناك أنظمة مختلفة تدخل فى صراع مع بعضها البعض ، إذ يفترض كل منها مبدأ
 أو إلهاً خاصاً به ، وهو محال .

وجوده عليه ، كما أنه نتيجة بسيطة لإمكان وجوده (١) - يستحيل أن تكون له حدود ولا بد أن يحتوي على أقصى واقع ممكن (٢) .

٤١ - يترتب على هذا أن الله كامل كالا مطلقا ، إذ ليس السكمال إلا عظم الواقع الإيجابي من حيث هو كذلك ، (وهو الذي نحصل عليه) عندما نضرب صفحا عن حدود أو قيود الأشياء التي لديها مثل هذه الحدود والقيود . وحيث لا تكون ثمة حدود ، أعنى في الله ، يكون السكمال لا متناهيها باطلاق . (قارن التيوديسية ٢٢ ، والمقدمة ١٤) .

٤٢ - يترتب على هذا أيضاً أن المخلوقات تعتمد كالأها من تأثير الله ، أما وجوه النقص فيها فترجع إلى طبيعتها الخاصة التي يجعلها أن تكون بغير حدود ، لأن هذا هو أساس اختلافها عن الله (٣) .

(١) حرفياً : نتيجة بسيطة أو مجرد نتيجة للوجود الممكن - ومعظم الترجمات تقول : وهذا الجوهر سلسلة بسيطة للوجود الممكن ، ولكن السياق يقتضي الترجمة التي اخترناها حتى يستقيم الدليل الأنطولوجي .

(٢) لما كان الله هو السبب الكافي لكل شيء ، فليس هناك شيء مستقل عنه أو لا يعتمد في وجوده عليه . ولو حددت إمكانيته على أي صورة ، فلا بد أن يأتي ذلك من إمكانية أخرى مستقلة عنه وتقع خارجه . يلزم عن هذا أن إمكانيته لا يمكن أن يحدها شيء . والامكانية غير المحدودة تعنى الواقع والوجود غير المحدود ، إذ أن ما هو ممكن لا بد أن يكون واقعياً ، إلا إذا كان هناك ممكن آخر يحده .

(٣) يلاحظ أن طبعة إردمان (برلين ١٨٤٠) لأعمال ليبنتز تسقط عبارة تالية تضيفها طبعة جرهارت (١٨٧٥ - ١٨٩٠ في الهامش) بينما تسقطها الطبعات الأخرى التي بين أيدينا باستثناء طبعة دلاتا ، الانجليزية وطبعة بول ليبير (سلسلة الكلاسيكيين للجميع ، العدد ١٤١ ، مكتبة آتنيه) . ويبدو أن ليبنتز =

٤٣ - من الحق أيضا أن الله ليس هو مصدر الوجودات (١) فحسب، بل هو كذلك مصدر الماهيات، بقدر ما تكون واقعية، أو هو بمعنى آخر مصدر (٢) ما يحتوى عليه الامكان من واقع (٣). ذلك أن الذهن

== قد أضاف العبارة عند مراجعة النسخة الأولى من المونادولوجيا: ويلاحظ هذا النقص الاصل للمخلوقات في القصور الذاتي الطبيعي للجسام . (التيوديسية، ٠٠ و ٢٧ - ٣٠ و ١٥٣ و ١٦٧ و ٣٧٧ وما بعدها) .

(١) في الاصل بصيغة الجمع eistencos .

(٢) source ويمكن ترجمتها أيضا بالاصل .

(٣) ليس الله هو مصدر كل وجود واقعي أو فعلي فحسب، بل هو كذلك مصدر كل وجود ممكن، أو كل ما ينزع للوجود. وما يحتوى عليه الامكان من واقع هو نزوعه أو ميله لأن يوجد. ويلاحظ أن الماهيات، أو الممكنات، مستقلة بمعنى من المعاني عن الله. إنه لا يخلقها كاهيات، وإنما هي موضوعات ذهنه، ولا يحدد طبيعتها إلا مبدأ عدم التناقض. ولكنها بمعنى آخر تعتمد في وجودها على الله، إذ تبر بصورة أو بأخرى عن طبيعته وحرية. على أن حرية تقتصر على اختيار تلك الماهيات التي سيتم تحقق وجودها بالفعل، كما أن هذا الاختيار الذي تحدده حكمته وخيريته يضع طبيعة الماهيات نفسها في الاعتبار.

وهكذا يمكن القول مع النص بأنه « بغيره ان يوجد شيء » (لأن وجود الأشياء مترتب على إرادته واختياره) ، « وبغيره ان يمكن وجود شيء » (لأن كل ما هو ممكن إنما هو موضوع ذهنه) ولما كان الذهن الالهي كاملا أى خالصا من كل غموض أو اختلاط يشوب إدراكه - فلا بد أن يكون موضوعه هو الماهية الأخيرة للأشياء، أى هو ماهية الله نفسه: ولهنا نجد ليمتنز يوحد في الفقرة التالية بين الماهيات أو الممكنات وبين الحقائق الابدية .

الإلهي هو منطقة الحقائق الأبدية، أو الأفكار التي يتوقف عليها وجودها^(١) وبغير وجوده لن يكون في الامكانيات واقع، وإن يكون فيها شيء موجود فحسب، بل إن يكون فيها كذلك شيء ممكن. (قارن التيوديسيه ٢٠).
٤٤ - لأنه إن كان ثمة واقع في الماهيات أو الإمكانيات أو حتى في الحقائق الأبدية، فلا بد أن يقوم سبب هذا الواقع على شيء موجود وفعلي، وبالتالي على وجود السكائن الضروري الذي يتضمن ماهيته وجوده، والذي يكفي أن يكون ممكنا لكي يكون واقعا. (قارن التيوديسيه ١٨٤ و ١٨٩ و ٣٣٥).

٤٥ - وهكذا يفرد الله (أو السكائن الضروري) بهذه الميزة، وهي أنه يتحتم بالضرورة أن يوجد إذا كان وجوده ممكنا. ولما لم يكن هناك شيء يحول دون إمكان (وجود) ما لا يتضمن حدودا ولا نفيا ولا يحتوى تبعا لذلك على أي تناقض، فإن هذا وحده^(٢) يكفي لمعرفة وجود الله معرفة قبلية. وقد أثبتنا وجوده عن طريق واقعية الحقائق الأبدية. ثم أثبتنا^(٣) كذلك بطريقة بعدية من وجود السكائنات الحادثة التي لا يمكن أن يقوم سببها الأخير أو سببها الكافي إلا في السكائن الضروري الذي يتضمن في ذاته سبب وجوده.

(١) يربط ليبنتز هذا الجزء من مذهبه بعالم المثل عند أفلاطون. يقول في رسالته إلى هانشيوم (٧٠٧) Epistola ad Hanschium إن من أروع ما ذهب إليه أفلاطون القول بأن في الذهن الإلهي عالما معقولا، وأنا أميل إلى تسميته منطقة الأفكار.

(٢) أي إمكان وجوده.

(٣) راجع الفقرات السابقة من ٣٦ إلى ٣٩.

٤٦ — ولكن لا يصبح أن نتوهم — كما فعل البعض — أن الحقائق الأبدية — نظراً لاعتمادها على الله — حقائق تعسفية أو متوقفة على إرادته ، كما سلم بذلك ديكرت^(١) ومن بعده السيد بواريه^(٢) — إذ لا يصدق هذا إلا على الحقائق الحادثة التي تقوم على مبدأ الملامة أو اختيار الإصلاح ، في حين أن الحقائق الضرورية تعتمد على الذهن الإلهي وحده وهي موضوعه الباطن .
(قارن التيوديسيه ، ١٥٠ - ١٨٤ ، ١٨٥ ، ٣٣٥ ، ٣٥١ ، ٣٨٠) .

(١) يقول ديكرت في رسالة له إلى الأب ميرسين Mersenne (طبعة كوزان ، المجلد ٦ ، ص ١٠٩) : « أن الحقائق الميتافيزيقية التي تصنفها بأنها أبدية إنما هي حقائق قررها الله وتعتمد عليه اعتماداً تاماً ، شأنها شأن جميع المخلوقات . ذلك لأنك لو قلت بأن هذه الحقائق مستقلة عن الله لكانت تتكلم عنه كما لو كان « جوبيتر » أو « زحل » ولاخضعته لاستكس (نهر في الجحيم أو العالم السفلي في أساطير الاغريق) أو ربات القدر ... إن الله قد وضع هذه القوانين في الطبيعة كما يضع أحد الملاك قوانين مملكته . « كما يقول في موضع آخر من نفس الرسالة (ص ١٠٣) : « لا نستطيع أن نزعّم ، بغير أن نقع في خطيئة التجديف ، ان حقيقة أى شيء تسبق علم الله به ، لأن إرادة الله وعلمه شيء واحد ، — ومن المعروف أن ديكرت قد جعل صدق الحقائق الرياضية أمراً متوقفاً على إرادة الله وحرية ، فقد كان الله حراً في أن يجعل قضية كهذه : « زوايا المثلث الثلاث تساوي قائمتين » قضية كاذبة .

(٢) بيير بواريه Pierre Poiret (١٦٤٦ - ١٧١٩) وزير وفيلسوف ومتصوف فرنسي ، ولد بمدينة ميتس ومات في رينسبورج بالقرب من مدينة ليدن . عمل في دوقية « تسفاي بروكن » في منطقة الراين ، وكانت إحدى المقاطعات الألمانية التابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة . كان في بداية حياته من أنصار ديكرت ثم ابتعد عن مذهبه العقلائي كل البعد ومال إلى التصوف

٤٧ — هكذا يكون الله وحده هو الوجود المبدئية أو الجوهر الأصلي البسيط ؛ وكل المونادات المخلوقة أو المشتقة من إبداعه^(١)، وتنشأ إن جاز هذا القول ، من لحظة لأخرى بفضل ومضات الهوية^(٢) ، محدودة بالقدرة على التلقى (أو الاستقبال) من جانب المخلوق الذي هو محدود بحسب ماهيته .
(قارن التيوديسييه ٣٨٢ — ٣٩١ و ٣٩٨ و ٣٩٥) .

تعمق فيه متأثرا بالمتصوف الألماني يعقوب بومه (١٥٧٥ — ١٦٢٤) ، والمتصوف الهولندية أنطوانيث بورينيون التي كتب سيرة حياتها ونشر آراءها . . وقد صدر كتابه الأساسي الذي وضعه باللاتينية سنة ١١٧٧ وعنوانه « تأملات عقلية عن الله والنفوس والنشر » (وقد هاجمه بايل هجوما شديدا ..) .
(١) حرفيا : هي منتجاته أو من إنتاجه Productions وقد فضلت عليها هذا التصرف البسيط .

(٢) ومضات أو فيوضات مفاجئة ، على نحو ما يقول ليبنتز في موضع آخر (ذكره روبرت لاتا ، ص ٢٤٣ ، هامش ٧٥ عن طبعة جرهارت ، مجلد ٤ ، ص ٥٥٣) « إن الله هو المركز الأصلي الذي تفيض عنه (أو تصدر عنه) سائر الموجودات » . والواقع أن علاقة الله بالمونادات تمثل نقطة أساسية في مذهب ليبنتز ، فهو يحاول دائما أن يحافظ على تفرد المونادات ووحدها مع تأكيد اتحادها بالله . ولهذا يبدو أنه يستخدم كلمة الوفضة كحد وسط بين الخلق والفيض ، إذ قد يعنى الخلق نوعا من الانفصال التام بين الله وسائر المونادات ، كما يعنى الفيض نوعا من الهوية السكاملة بينهما — ولهذا فإن استخدام كلمة الوفضات يعنى أن المونادة إمكانية تنزع باستمرار إلى التحقق ولا تستغنى عن معرفة الله وإرادته واختياره لتجربتها من تأثيرا الإمكانيات المضادة . ولهذا وجب التمييز بين هذه الوفضات المستمرة وبين فكرة « الخلق المتصل » عند ديكرارت التي تعنى عنده تجدد الخلق في كل لحظة .

٤٨ — وفي الله تسكن القوة التي هي مصدر كل شيء ؛ وفيه كذلك المعرفة التي تحتمى على الأفكار المتنوعة ، وأخيرا فإن فيه الإرادة التي هي عملة التغيرات أو الابتداعات التي تم وفقا لمبدأ الأصلح ^(١) . (اليهودية ٧ و ١٤٩ و ١٥٠) . وهذا هو الذي يطابق الموضوع أو الأساس ، وملكية الإدراك وملكية النزوع لدى المونادات المخلوقة ^(٢) . وإن كان هذه الصفات تكون في الله لا متناهية أو كاملة بصورة مطلقة ، بينما تكون في المونادات المخلوقة أو الاتياليغيات (أو الكائنات الحسنة على الكمال ^(٣) Perfectihabien كما ترجم هرمولوس بارباروس ^(٤) هذه الكلمة) مجرد

(١) يشير ليمبتز في التيوديسيه (١٥٠) إلى العلاقة بين صفات الله وبين مذهب التثليث المسيحي ، فالقوة تشير إلى الآب ، والحكمة للكلمة والإرادة أو الحب للروح القدس .

(٢) يؤكد ليمبتز هنا رأيه في أن المونادة في جوهرها قوة أو طاقة أو فاعلية تعبر عن نفسها بالإدراك والنزوع . ولا حاجة بنا لافتراض أن الموضوع أو الأساس الذي يتحدث عنه هنا شيء مستقل بذاته عن هاتين الملكتين .

(٣) من الكلمتين اللاتينيتين Perfecte كمال و habeo فعل الملك ، وتقابل الكلمة اليونانية ، راجع هامش الفقرة ١٤ .

(٤) هرمولوس بارباروس Hermolaus Barbarus أو على الأصح Ermolao Barbaro ، ١٤٥٤ — ١٤٩٣ ، عالم إيطالي وأحد عملي النزعة الانسانية وحركة بعث النصوص الكلاسيكية . ولد في مدينة البندقية وعمل أستاذا للفلسفة بجامعة بادوا . عرف بترجماته لأرسطو وشروح ثامسطيوس عليها ، وبذل جهودا طيبة لعرض مذهب أرسطو الأصيل قبل أن يحرقه المدرسون . ويرى عنه أنه لجأ للسحر والتاويذ ليحضر روح ابليس ويسألها عن معنى كلمة « اتلينخيا » =

تقليدات لهذه الصفات ، يختلف حفظها من التوفيق باختلاف حفظها من السكال ، (التهوديسية ، ٧ و ١٤٩ و ١٥٠ و ٨٧) .

٤٩ - يقال عن المخلوق إنه يفعل في اتجاه الخارج ^(١) ، بقدر ما يكون فيه من السكال ؛ ويقال عن مخلوق آخر إنه يفعل بقدر ما يكون غير كامل . ومن ثم ينسب الفعل إلى المونادة بقدر ما تكون إدراكاتها متميزة ، والافعال بقدر ما تكون إدراكاتها مختلطة (أو غير متميزة) ^(٢) .

٥٠ - ويكون المخلوق أكمل من غيره إذا وجدنا فيه بصورة قبلية علة ^(٣) ما يجري في مخلوق آخر ، بهذا المعنى يقال إنه يؤثر على المخلوق الآخر

== التي يبدو أنها حيرته وأرقت لياليه ! . وقد روى لبينتز هذه القصة في كتابه عن العدل الالهي (التهوديسية ، ٨٧) .

(١) ليس للمونادة بطبيعة الحال فعل في اتجاه الخارج ، وإنما هو تعبير أراد به لبينتز أن يفسر ما نقصده عندما نتحدث عن الفعل الخارجى ، على نحو ما يفسر الفلكيون ما نقصده عندما نتكلم عن الشروق والغروب ، على الرغم من أن الشمس لا تشرق ولا تغرب !

(٢) Confuses هي الادراكات غير الواضحة أو الغامضة المختلطة ، وقد أميت للمعنى الاصلى وأضفت إليه المعنى الذى وضعه المترجم الالماني بين قوسين . وان شئت مزيدا من التفصيل عن الفرق بين الادراكات المتميزة والادراكات الغامضة أو غير المتميز فأرجع إلى أعمال لبينتز التالية : مقال فى الميتافيزيقا ٢٤ ، والمقالات الجديدة ، المقدمة ، وتأملات عن المعرفة الحقيقية والافكار .

(٣) أو سببه ومبرره ، وبهذا يكون تغير الحدث أو علته هو سببه الحقيقى . وهذا يرتبط برأى لبينتز فى أن وجود الشيء إنما يأتى من تحرير طاقاته أو فاعليته ، وأن المونادات تنزع للوجود بمقدار ما تخوزه من كمال ، أى بتعبير لبينتز ==

٥١ — بيد أنه لا يوجد بالنسبة للجواهر البسيطة سوى تأثير مثالي لاحدى المونادات على الأخرى ، وهو تأثير لا يصبح فعالا إلا بتدخل من الله ، لأن المونادة تطلب بحق من أفكار الله أن يكون (أى الله) قد وضعها في اعتباره عند قيامه في مبدأ الأمر بتنظيم المونادات الأخرى ، لأنه لما كان من المتعذر على المونادة المخلوقة أن تؤثر تأثيرا فيزيائيا على داخل المونادة الأخرى ، فلا يمكن بغير هذه الوسيلة أن تعتمد احداها على الأخرى قارن التيوديسية ٥٤ و ٥٩ و ٦٥ و ٦٦ و ٦٧ و ٢٠١ و راجع أيضا موجز الاعتراضات ، الاعتراض الثالث (١) .

٥٢ — وهكذا يتم تبادل الفعل والانفعال بين المخلوقات . فعندما يوازن (٢) الله بين جوهرين بسيطين نجد في كل منهما أسبابا تلزمه بأن يلام (٣)

== بمقدار تميز ادراكاتها . هذا والعلة والمعلول أو السبب والمسبب نسيان ، والمونادة المخلوقة تجمع بينهما في آن واحد . والله وحده هو السبب المحض أو الفعل الخالص (actus purus) ويمكن أن نضع هذا في المعادلة التالية : العلة (السبب) = فاعلية نسبية = تميز نسي للدراك .

(١) راجع كذلك المقال عن الميتافيزيقا ٢٢ و ٣٣ ورسالة ليبتز الى أرنو في شهر يونية سنة ١٦٨٦ — لاحظ أن هذه الفقرة تشير الى مبدأ الاتساق المدبر الذى سنعرض له في الفقرتين التاليتين ٨٠ و ٨١ وهو اتساق أو تجانس كامن في طبيعة الأشياء ، سابق على خلقها ، أى أنه ليس تجانسا مخلوقا على أى صورة من الصور ، لأن تحققه في عالم الواقع هو سبب اختيار الله لهذا العالم دون غيره .

(٢) أو يقارن .

(٣) ليس هناك جوهران بسيطان متشابهان تماما ، وان كانت جميع الجواهر تتمثل نفس العالم أو تعكسه وتصوره . ولهذا فان الادراك الذى يكون متميزا ==

بينه وبين الآخر ، ويتبع هذا أن يكون الفعل من وجهة نظر معينة ، منفصلاً من وجهة نظر أخرى : فهو فعال بمقدار ما نعرف فيه معرفة متميزة ما يساعد على تعليل الحدث الذي يتم في (جوهر) آخر معرفة متميزة .
(التيوديسية ٦٦) .

٥٣ — ولما كانت أفكار الله تحتوي على عدد لا حصر له من العوالم الممكنة التي يستحيل ان يوجد منها إلا عالم واحد ، فيلزم أن يكون هناك سبب كاف لاختيار الله ، جعله يفضل عالماً بعينه على غيره (١) . قارن التيوديسية ، ٨ و ١٠ و ٤٤ و ١٧٣ و ١٩٦ وما بعدها و ٢٢٥ و ٤١٤-٤١٦ (٥٤ - وهذا السبب لا يمكن أن يوجد إلا في التلازم (٢) أو في درجات الكمال التي تحتوي عليها هذه العوالم ، طالما كان لكل ممكن الحق في التطلع (٣)

== نسبياً في أحدها ، لا بد أن يكون غامضاً أو مختلطاً نسبياً في جوهر آخر أو جواهر أخرى ، وأي تغير يلحق بأحدها لا بد أن يقابله تغير في سواء ، وهكذا يتلامم مع غيره .

(١) ليس الله ملزماً بفعل ضرورة ميتافيزيقية مطلقة ، ولكنه دميال ، بفعل الضرورة الأخلاقية لخلق العالم الذي هو أصلح عالم ممكن وأفضل نظام متجانس . وترجع التفرقة بين الضرورة الأخلاقية والالزام المطاق الى أصل مدرسي .
(٢) أو التوافق والتناسب Convenance وقد استبعدتهما لما توحيان به من ظلال نفسية ورياضية .

(٣) هذا التطلع يعبر عن النزوع للوجود والانتقال من الادراكات المختلطة الغامضة الى الادراكات الواضحة المتميزة ، وهذا هو الذي يجعل من الأشياء الممكنة ماهيات واقعية متميزة عن القدرات والامكانات غير المحددة . فالامكان يحتوي دائماً على بذرة الواقع ، كما أوضحنا في موضع سابق (أنظر هامش الفقرتين ٤٠ و ٤٣) .

إلى الوجود، على قدر الكمال الذي ينطوى عليه (التيوديسييه ، ٧٤ و١٦٧ و
٣٥٠ و٢٠١ و١٣٠ و٣٥٢ و٣٤٥ وما بعدها و٣٥٤) .

٥٥ - هنا تكمن ملة وجود الأضلاع^(١) ، الذي يعرفه الله بفضل
حكيمته ، ويختاره بفضل رحمته^(٢) ، ويخلقه بفضل قوته^(٣) (قارن
التيوديسييه ٧٨ و٧٨ و٨٠ و٨٤ و١٩٩ و٢٠٤ و٢٠٦ و٢٠٨ ، وموجز
الاعتراضات ، الاعتراض الأول والثامن) .

٥٦ - هذا الترابط أو هذا التلاؤم بين جميع المخلوقات وبين كل
واحد منها على حدة ، ثم بين كل واحد منها والجميع - يقرتب عليه أن
يحتوى كل جوهر بسيط على علاقات تعبر عن مجموع الجواهر الأخرى ،
وأن يكون تبعاً لذلك مرآة حية دائمة للعالم^(٤) (قارن التيوديسييه ١٣٠
و٣٦٠) .

(١) أو الأفضل والأحسن Le Milleur .

(٢) أو خيريته وطيبته bonté .

(٣) تعبر هذه الفقرة تعبيراً دقيقاً موجزاً عن المبادئ التي يقوم عليها تفاؤل
ليبنتز ، وقد شرحها ودافع عنها في رسالته عن العدل الإلهي « التيوديسييه » وحجته
هي أن العالم الذي يخلو من الشر خلواً تاماً سيستحيل تمييزه عن الله نفسه. وينشأ
الشر الموجود في العالم من القصور والتحدد الكامنين في طبيعة المخلوقات . ولهذا
فإن الله لم يخلق الشر ، وإنما خلق عالماً يوجد فيه أقل قدر من الشر يمكن أن
يوجد في أي نظام للأشياء .

(٤) راجع كذلك رسائل ليبنتز إلى أرنو في سبتمبر وأكتوبر سنة ١٦٨٧
ورسالته إلى الأميرة صوفي في السادس من فبراير سنة ١٧٠٦ . ومن الغريب أن
تيقولاوس الكوزاني قد عبر عن هذا المعنى في كتابه عن اللعب (أو دوران
الأرض ١٤٦٤) De ludo globi . إذ نقرأ لديه قوله : إن الشكل ينعكس في

٥٧ - وكما أن مدينة واحدة بعينها ، إذا تأملها المرء من جوانب مختلفة ، تبدو في كل مرة على صورة مختلفة تمام الاختلاف ، وكان لها منظورات متعددة ، كذلك توجد أيضا - تبعا للكثرة اللانهائية للجواهر البسيطة - عوالم عديدة مختلفة ، ليست إلا منظورات من عالم واحد وفقا لوجهات النظر المختلفة لكل مواندة على حدة (قارن القيوديسيه ١٤٧) .

٥٨ - بهذه الوسيلة نحصل على أكبر قدر ممكن من القنوع ، ولكن مع أعظم قدر ممكن من النظام ؛ أي أننا نحصل بهذه الوسيلة على أعظم قدر ممكن من الكمال^(١) (قارن القيوديسيه ١٢٠ و ١٢٤ و ٢٤١ وما بعدها ٢١٤ و ٢٤٣ و ٢٧٥) .

٥٩ - وهذا الفرض وحده (الذي أزعم^(٢) أنه قد تمت البرهنة عليه) يكشف عن عظمة الله ويضمها في الضوء الصحيح . ولقد عرف السيد «بايل» هذا ، عندما أثار في قاموسه (مادة روراريوس^(٣)) عدة اعتراضات عليه ،

== جميع الاجزاء ، وكل الاشياء . تحافظ على علاقتها ونسبتها للعالم ، كما يقول في كتابه عن العلم الجاهل De docta ignorantia (١٩٤٠) « أن الاشياء المرئية صور من غير المرئي ، والخالق يمكن أن يرى ويعرف عن طريق المخلوقات (رؤية أو معرفة) مظلمة كما في مرآة ، .

(١) أي أن أقصى كمال ممكن يتجلى في أتم وحدة أو نظام يشتمل على أكبر قدر من التنوع . فالمناديات مؤتلفة في أتم وحدة ممكنة ، لأن ماهية كل منها في تصوير نفس العالم ، كما أنها متنوعة إلى أقصى حد ممكن ، لأن وجهات النظر التي تصور منها هذا العالم أو تعكسه متنوعة تنوعاً لا حد له .

(٢) حرفيا : الذي أجرو أو أتجاسر على القول بأنه ..

(٣) أنظر التذليق السابق في الفقرة ١٦ . وقد شبه بايل نظرية لينتزر هذه ==

انساق فيها إلى الاعتقاد بأننى أنسب إلى الله أكثر مما ينبغي ، بل أكثر مما يمكن نسبته إليه . غير أنه قد عجز عن تقديم أى سبب يمكن أن يبرر إمكانية ذلك الانسجام الكوني الشامل الذى يجعل كل جوهر يعبر تعبيراً دقيقاً عن سائر الجواهر الأخرى عن طريق العلاقات التى تربطه بها .

٦٠ - هذا وتبين مما سبق الأسباب القبلية التى تجعل الامور تسير على هذا النحو دون غيره . لأن الله عندما دبر نظام الكون قد وضع فى اعتباره كل جزء على حدة كما وضع فى اعتباره بوجه خاص كل هوادة على حدة ، وهى بطبيعتها كائن متصور^(١) ، فليس ثمة ما يقصرها على تصوير جزء واحد من الأشياء ، وإن كان من الصحيح مع ذلك أن هذا التصور ، فيما يتصل بالأشياء الجزئية^(٢) الموجودة فى العالم ، تصور مشوش (مختلط) ولا يمكن أن يتضح إلا فى جزء ضئيل من الأشياء ، أعنى تلك التى تكون

== بسفينة صنعت بحيث يمكنها أن تمرر العباب وحدها بغير قبطان ولا ملاحين ، وتبحر من شاطئ إلى آخر ، وتتلاءم مع الرياح والعواصف التى تهب عليها ، وتتجنب المخاطر والمياه الضحلة ، وترسو أو ترفع أو تسعى إلى الميناء كما تفعل أى سفينة عادية . وهو يسلم بأن قدرة الله المطلقة يمكن أن تزود السفينة بمثل هذه القوة ، ولكنه يذهب إلى أن طبيعة السفينة نفسها تمنعها من ذلك : « ومهما تكن معرفة الله وقدرته غير محدودة ، فإنه لا يستطيع بواسطة آلة ينقصها جزء معين أن يعمل ما يتطلبه هذا الجزء » . وهكذا يجادل بايل فى صحة مذهب الإنساق المقدر ويجرد المونادات من تلقائيتها ، ويرى أن ليبنتز قد لجأ إلى ما يعرف فى المسرح « بالاله - الآلة » ليقصد مذهبه من ورطة محققة .

(١) أو ممثل representative .

(٢) أو تفاصيل الأشياء le détail .

أقربها أو أكبرها بالنسبة لسكل موناذة^(١) ، وإلا لكانت كل موناذة
إلهاً . وإذن فالحدود (التي تقيد) المونادات لاتتمثل في الموضوع وإنما
تتمثل في أسلوب المعرفة المختلف بالموضوع^(٢) . أنها جميعا تسعى على نحو
مخفاط (غامض) للوصول إلى اللامتناهي ، إلى السكل^(٣) ، والسكنها
تظل محدودة ومتميزة عن بعضها البعض عن طريق درجات وضوح الإدراكات
وتميزها .

٦١ - وفي هذا يعبر المركب تعبيراً رمزياً عن البسيط^(٤) . فلما كان كل

(١) إذا كانت المونادات غير مكانية ، فكيف يمكن الحديث عن شيء
أقرب أو أكبر بالنسبة لها ؟ لسكل موناذة جسم من نوع ما ، وهذا الجسم يدرك
إدراكاً غامضاً بوصفه يشغل مكاناً في ذاته وفي علاقته بالأجسام الأخرى ، وإن
لم يكن هذا الجسم سوى مجموع ينتظم عدداً من المونادات غير المسكانية . ومعنى
العبارة أن الأشياء قريبة أو كبيرة بالقياس إلى جسم الموناذة .

(٢) أى أن الفكر بمعناه الواسع ، سواء أكان فكراً وإعياً أو غير واع ،
إنما يتحدد بنفسه . ولا يمكن أن يوجد شيء لا يقبل أن يكون موضوعاً للفكر .
قارن موقف « كانت » من هذه المسألة وتفرقة الحاسمه بين عالم الظواهر أو
التجربة (الذى يمكننا أن نعرفه معرفة موضوعية) وعالم الشيء في ذاته أو عالم
الحقائق المتعالية الذى نفترض وجوده ونسلم به دون أن يكون في وسعنا أن نعرفه
معرفة ذهنية محددة . (لأنه يتجاوز حدود الفهم المقيد بعالم الظواهر) .

(٣) قارن بهذا عبارة نيقولاس السكوزانى في كتابه عن التسكوين De Genesi
(١٤٤٧) ٧٢ ب « كل الأشياء تبحث عن شيء واحد ، وهو شيء مطلق » .

(٤) يترجم « لاتنا » هذه العبارة بقوله : « المركبات من هذه الناحية متشابهة
(أو مماثلة لـ الخ) مع الجواهر البسيطة ، وقد آثرت الاحتفاظ بالفعل الأصيل =

شيء مماثلًا أو ملاء^(١) - وهذا هو الذي يجعل المادة كلها مترابطة- وكانت كل حركته تتم في الملاء تؤثر على الأجسام البعيدة على حسب بعدها، بحيث أن كل جسم لا يتأثر فعسب بالأجسام الملاصقة له مباشرة ويشعر على نحو من الأنحاء بكل ما يحدث لها ، بل يشعر عن طريقها كذلك بتأثير تلك الأجسام التي تلامس الأجسام الأولى التي تلامسه مباشرة فيلزم عن هذا أن هذا السياق يمتد إلى أي مسافة ممكنة . ويقرتب على هذا أن يشعر

== « ترمز symbolisent ، لاسيما أن « لانا » نفسه يفسر العبارة بأن الرمز هنا يوحى بفكرة الحساب التي ظلت تشغل ليبنتز طوال حياته ، فسكما أن الأعداد رموز للعدودات ، ونحن لانضطر في كل عملية حسابية للإشارة في كل خطوة منها إلى الأشياء الجزئية التي ترمز لها الأعداد ، فإن الأفكار العامة التي لانقوم بتحليلها يمكن أن ترمز للعناصر البسيطة المكونة لها . بهذا المعنى تكون الأشياء المركبة رموزاً لعناصرها البسيطة . وما ندركه من المركبات بصورة غامضة ليس مجرد وهم وإنما هو تمثل ناقص أو رموز للخصائص الحقيقية للجواهر البسيطة . وهكذا يكون الملاء plenum المكاني أو المادي (وهو إدراك غامض من جانبنا) رمزاً لسلسلة المونادات اللامتناهية أو السكاملة التي لاتحتوى على أية ثغرات تفصل بينها ، لأن المونادات تختلف عن بعضها البعض بدرجات لامتناهية في الصغر . كذلك يمكن القول بأن الأفعال وردود الأفعال المادية التي تتم في العالم بحيث يؤثر أي تغير في نقطة معينة على سائر النقاط إنما هي رموز تعبر عن التجانس أو الاتساق المقدر بين المونادات . وأخيراً فإن ما يذهب إليه ليبنتز من أن كل ما يحدث في العالم أو حدث أو سوف يحدث يمكن أن نقرأه على أي جسم إنما هو رمز معبر عن طبيعة المونادة التي تشمل العالم كله وتحتويه كله في داخلها (على الأقل من الناحية المثالية) .

(١) الملاء Lo plein plenum وقد فضلت الكلمة العربية القديمة .

كل جسم بكل ما يجري في العالم ، بحيث يستطيع ذلك الذي يرى كل شيء أن يقرأ في كل واحد منها ما يحدث في كل مكان ، بل يستطيع أن يرى ما حدث في الماضي وما سوف يحدث في المستقبل ، وذلك بأن يلاحظ في الحاضر ما هو بعيد من جهة الزمان والمكان : وهذا هو الذي سماه بقراط : « تلاؤم الكل »^(١) بيد أن النفس لا يمكنها أن تقرأ في ذاتها إلا ما هو ممثل فيها تمثلاً واضحاً متميزاً : أنها لا تستطيع أن تنشر كل نياتها المطوية دفعة واحدة ، لأن هذه تمتد إلى ما لا نهاية .

٦٢ - ومع أن كل موناذة مخلوقة تصور^(٢) العالم بأكمله ، فإنها تصور الجسم المتعلق بها خاصة والذي تكون هي « انقليخيا »^(٣) تصويراً أشد تميزاً . وكما يعبر^(٤) هذا الجسم عن العالم كله - نتيجة السياق المتصل للمادة بأجمعها في الملاء - فإن النفس أيضاً تصور الكون كله ، بقصويرها للجسم المتعلق بها تعلقاً خاصاً . (قارن التيوديسييه ٤٠٩) ،

٦٣ - الجسم الذي يتعلق بموناذة هي انقليخيا أو نفسه يؤلف مع

(١) حرفياً : تنفس الكل سماً ، أي توافقه وتلاؤمه وقد ذكرت الكلمتان في الأصل بحروفهما اليونانية ، ولعل ليبتنز أن يكون قد تذكر عند كتابة هذه الفقرة عبارة قرأها في أحد كتب أبقراط (عن التغذية ، ٤٤٤ De Alimento) يفهم منها تعاطف الفرد مع الكل .

(٢) يستعمل ليبتنز كلمة represente بمعنى يمثل أو يعكس أو يصور ، وقد فضلت الكلمة الأخيرة معناها المؤلف اليوم في اللغة العادية .

(٣) راجع هامش الفقرة (١٤) .

(٤) يستخدم ليبتنز هنا كلمة exprime ثم يرجع للكلمة السابقة بعد ذلك مباشرة .

(م ١١ - المونادولوجيا)

الانتميز بما يمكن تسميته كأننا حيا ، ومع النفس ما يمكن تسميته حيوانا ،^(١) وهذا الجسم المتعلق بكائن حي أو حيوان يكون على الدوام جسما عضويا ، لأنه لما كانت كل موناة مرآة تمكس العالم على طريقته ، وكان العالم مدبرا وفق نظام كامل ، فيلزم أيضا أن يكون هناك نظام فيمن يقوم بتصوره ،^(٢) أى فى إدراكات النفس ، وبالتالى فى الجسم الذى بمقتضاه يتصور العالم فى النفس (قارن اليهوديسيه ، ٤٠٣) .

٦٤ - وهكذا يكون كل جسم عضوى للكائن الحى نوعا من الآلة الآلية ، أو من الآلية^(٣) الطبيعية التى تفوق جميع الآليات الصناعية^(٤) إلى حد لانهاى . لأن الآلة التى يصنعها الفن البشرى^(٥) ليست آلة فى كل جزء من أجزائها : فسن العجلة النحاسية على سبيل المثال ذات أجزاء أقطع لاتعد فى نظرنا شيئا فنيا (أو صناعيا)^(٦) وليس فيها كذلك شىء يجعلنا نلاحظ وجود الآلة التى أعدت العجلة لتشغيلها . أما آلات الطبيعة ، أى

(١) راجع الفقرة (١٩) - ويستخدم ليمتاز اصطلاح الكائن الحى للإشارة بنوع خاص إلى كل من كانت الموناة الرئيسية فيه موناة غير واعية ، أما والحيوان ، فيميزه عن الكائن الحى أن الموناة الرئيسية عنده ذات شعور وذاكرة .

(٢) حرفيا : فى المتصور أو المتمثل .

(٣) الآلية ترجمة للاوتومات L'Automate أى الجهاز الآلى المتحرك بذاته تميزا عن الآلة Machine .

(٤) الصناعية أو المصطنعة artificiel تميزا لها عن الطبيعية .

(٥) أو البراعة والمهارة البشرية .

(٦) الكلمة الأصلية هى الفن الإلهى art divin ، ولكن المقصود بها هو فن الصنعة ، وقد تبعت المترجم الالماني فى هذا التصرف .

الأجسام الحية ، فهي تظل آلات في أدق أجزائها وإلى مالا نهاية . وفي هذا يمكن الفرق بين الطبيعة والفن ، أي بين الصنعة الإلهية وصنعتنا البشرية^(١) (قارن التيوديسييه ، ١٣٤ ، ١٤٦ ، ١٩٤ و ٤٨٣) .

٦٥ - وقد تمكن مبدع الطبيعة من خلق^(٢) هذا العمل الفني الإلهي الذي بلغ الغاية من الاعجاز لأن كل قطعة من المادة ليست فحسب قابلة للتجزئة إلى مالا نهاية ، كما عرف ذلك القدماء ، بل إنها كذلك مجزأة في الواقع^(٣) إلى مالا نهاية ، وكل جزء ينقسم بدوره إلى أجزاء لكل

(١) قارن عبارة نيقولا السكوزاني في كتابه عن المحقق *Idiotae lipri quatuor* (١٨٢ و ٢٠٣ أ) : د إن الفنون البشرية صور من الفنون الإلهية .

(٢) ح : من إستخدامة وممارسته .

(٣) أو مجزأة بالفعل ، وقد سبق للبينتر أن عبر عن هذه الفكرة في جوابه على رسالة فوشيه (١٦٩٣) حيث يقول : د ليس هناك جزء من المادة إلا وهو مجزأ بالفعل ، ولأقول يقبل القسمة ، ويترتب على هذا أن أصغر جزء من المادة يجب أن ينظر إليه باعتبارها عالما مليئا بالانهاية له من الكائنات المختلفة ، — ومن الواضح أن القسمة اللامتناهية للمادة تثير صعوبات عديدة ، لاسيما وأن لبينتز يؤكد دائما أن المادة تتألف من عناصر غير مكانية أو غير كمية ، ويعتبرها مجرد مجموع مؤتلف *aggregat* أي ليست بذاتها جوهرها واقعيًا . فهل يمكن أن يتكون هذا المجموع من عدد لانهاية له من الأجزاء الواقعية ؟ ألا يعنى الانقسام إلى مالا نهاية استحالة حصر الأجزاء ؟ أليست العلاقة بين الكل والأجزاء علاقة غير محددة بحيث لا يمكننا أن نعرف بالضبط ماهو المقصود بالجزء ؟ وهل يمكن أن نتكلم عن الأشياء على اعتبار أنها تنقسم بالفعل إلى مالا نهاية بغير أن تقع في التناقض ؟ قد يرد لبينتز على هذا بأن المادة التي تنقسم إلى =

منها حركة خاصة به : ولو كان الأمر على خلاف هذا لما أمكن أن تعبر كل قطعة من المادة عن العالم كله . (تقارن التيوديسييه ، المبحث القمهيدي ، ١٩٥ ، ٧) .

٦٦ - من هذا نتبين أن أقل جزء من المادة يحتوي على عالم من الخاوقات ، والكائنات ، والحيوانات ، والانتايجيات ، والنفوس .
٦٧ - يمكن تصور كل قطعة من المادة كما لو كانت حديقة حافلة بالنباتات أو بركة غنية بالأسماك . ولكن كل غصن من أغصان النبات ، وكل عضو من أعضاء الحيوان ، وكل قطرة من قطرات عصارتها هي كذلك مثل هذه الحديقة أو هذه البركة .

٦٨ - ومم أن الأرض والهواء السارى بين نبات الحديقة والماء الجارى بين أسماك البركة ليست هي نفسها نباتا ولا سمكا ، فإنها مع ذلك تحتوى على أمثالها ،^(١) وإن تسكن في أغاب الأحوال من نوع دقيق يتعذر علينا إدراكه^(٢)

== مالا نهاية ليست إلا ظاهرة نتجت عن ، لانهاية المونادات الواقعية ولكن مشكلة الانقسام اللامتناهي تظل قائمة . وقد أثارها كانت في النقيضتين الأوليين من كتابه نقد العقل الخالص ، كما انتقدها العالم الرياضى أويلر Euler الذى يرى أن وجود وحدات على هيئة المونادات يتضمن انقسام المادة بصورة نهائية .
(١) أى على أمثال هذه النباتات والأسماك .

(٢) تابع لبيمنتز الابحاث الميكروسكوبية التى كانت تجرى فى حياته باهتمام وشغف جديرين برجل موسوعى مثله . وقد أشار فى كتاباته عدة مرات إلى أسماء بعض العلماء مثل العالم الطبيعى الهولندى فان لوفنفموك (١٦٣٢—١٧٢٣) مكتشف الحيوانات المنوية أو الاسبر ماتوزوا ، وعالم الحشرات الهولندى سوامردام (١٦٣٧ - ١٦٨٠) وعالم التشريح الايطالى مالبيجى (١٦٢٨ - ١٦٩٤) الذى كان أول من استعمل الميكروسكوب فى دراسة الانسجة ==

٦٩ - ولهذا فليس في العالم بياب ولا عقم ولا موت ، ليس فيه فوضى ولا اضطراب^(١) إلا في الظاهر ؛ وهذا أشبه بمنظر بركة نقاملها من بعيد فلا نكاد نرى فيها إن جاز هذا التعبير إلا حركة مضطربة وحشدا مختلطا من الأسماك ، دون أن نميز الأسماك نفسها بوضوح (قارن القيوديسيه - المقدمة) .

٧٠ - نرى من هذا أن لكل جسم حي أنقليخيا تتحكم فيه هي النفس لدى الحيوان ، ولسكن أعضاء هذا الجسم الحي نفسها زاخرة بكائنات حية أخرى ، من نباتات وحيوانات لكل منها كذلك أنقليخياه أو نفسه المتحركة فيه^(٢) .

== وفسولوجيا الحيوان والنبات . وقد شجع لينتز هذه الدراسات التي رأى أنها ستكشف عن معجزات عالم جديد وتزيد معرفتنا أضعافا مضاعفة ، كما تحس على أن هناك عشرة فقط يعكفون في عصره على أمثال هذه الابحاث التي تستحق أن يراها الملوك والأمراء . (وذلك في « التأمل عن الفكرة الشائعة عن العدالة » ولعل النص السابق أن يكون قد تنبأ بالدراسات الحديثة عن الخلية ، وإن كانت لا تقبل القسمة إلى مالا نهاية كما تصور لينتز !

(١) Chaos وهو العماء أو الاختلاط والاضطراب الذي لاحد له . ويكرر لينتز نفس الفكرة عن خلو العالم من العقم والموت في رسالته إلى برنوليوم (١٦٩٩) .
Epistola ad Bernonllium .

(٢) تشير هذه الفقرة مشكلة عويصة . ألا يمكن وفقا لما جاء فيها أن تتصور العالم كله جسما واحدا يسكن الله - أو موناة المونادات - هو النفس المتحركة فيه على نحو ما عبر الشاعر الانجليزى بوب في مقاله عن الانسان ، الرسالة الأولى ،
: ٢٦٧

« ما الاشياء جميعا إلا أجزاء من كل هائل عجيب

الطبيعة جسمه والله هو الروح »

==

٧١ — ولكن لا يجوز أن يتوهم أحد — كما فعل البعض نقيجة
إساءة فهم مذهبي^(١) — ان كل نفس لها كتلة أو قطعة معينة من المادة،
مخصصة لها إلى الأبد^(٢) ، وأنها تبعا لذلك تملك كائنات حية أخرى
أدنى درجة ، مجعولة لخدمتها على الدوام . لأن الأجسام كلها في سيرورة
دائمة ، كالأنهار^(٣) ، وتدخل فيها وتخرج منها أجزاء باستمرار .

== سيجيب لينتز على الفور بأن الله لا جسم له (المونادولوجيا ٧٢) . ولكن
المشكلة تظل قائمة . وقد رفض لينتز فكرة « النفس السكية » التي يفهم منها
ضياح استقلال النفوس الفردية . تدل على هذا رسالته إلى أرنو (٢٦٨٧) التي
يقول فيها : « مع أن النفس يمكن أن تكون ذات جسم مكون من أجزاء ،
لكل جزء منها نفسه الخاصة به ، فان نفس الكل أو شكله ليست مؤلفة من
نفوس الأجزاء أو أشكالها .

(١) حرفيا : تفكيري . ويحتمل أن يكون سوء الفهم الذي يقصده لينتز قد
نشأ عن الخلط بين « المادة الأولى » ، وهي العنصر السلبي أو المنفعل في المونادة
المخلوقة الذي لا ينفصل عن العنصر الايجابي الفعال وهو النفس ، وبين « المادة
الثانية » وهي الجسم المتغير للجوهر المركب ، الذي يتصف بأنه ظاهري وغير واقعي ،
وإن كان يقوم على أساس من الواقع .

(٢) أي عينت لها بحيث تنتمي لها وتكون من نصيبها إلى الأبد .

(٣) أي في تغير وتحول وصيرورة دائمة . والعبارة قديمة قدم هيراقليطس
وشذراته المشهورة في هذا المعنى ونذكر منها : من المستحيل النزول في نفس النهر
مرتين ، كل شيء يسيل على الدوام ، الكل يسيل (أو يتدفق) كما يسيل النهر .
(راجع طبعة ديلز وكرانس لشذرات الفلاسفة قبل سقراط ، الطبعة المختصرة
التي نشرها فالتر كرانس ، برلين ١٩٥٩ ، مكتبة فايدمان ، ص ٨٣) وراجع
كذلك محاوره كراتيلوس لافلاطون (٤٠٢ أ) حيث تجد هذه العبارة الشهيرة ==

٧٢ — وهكذا فإن النفس لا تغير جسمها إلا ببطء وبالتدريج ، بحيث لا تجرد أبدأ من جميع أعضائها دفعة واحدة ، وكثيراً ما يتم التحول بين الحيوانات ، وليكن تتمص الأرواح أو تناسخها لا مكان له على الإطلاق : كذلك لا توجد نفوس قائمة بنفسها أو مستقلة تمام الاستقلال (عن الأجسام) ولا أرواح ^(١) بغير أجسام . إن الله وحده منزه عن الجسمية كل التنزيه ^(٢) (قارن التهوديسية ٩٠ و ١٢٤) ^(٣) .

== التي يقول فيها أفلاطون إن هيراقليطس قد شبه الأشياء بجريان النهر ، وقارن كذلك الميتافيزيقا لأرسطو ، كتاب الألفا ، ٦ و ٩٨١٧ أو ٢٢ ، وطبعة بيرنت « الفلسفة اليونانية المبكرة » التي اعتمد عليها أستاذنا المرحوم الدكتور أحمد فؤاد الأهواني في كتابه فجر الفلسفة اليونانية (.

(١) بمعنى Génies أو Spirits .

(٢) حرفياً : برىء أو خالص منها détaché .

(٣) أنظر كذلك للمقال في الميتافيزيقا ٣٤ — وتفسير هذا أن النفس التي تكون بغير جسد ستكون مقطوعة الصلة بالمونادات الأخرى ، لأن الجوهر المركب إنما يكون كذلك لأنه مركب من نفس وجسم ، أي من مونادة مركزية أو أساسية على علاقة بمونادات فرعية . وقد كتب لينتز في « نظراته في مبادئ الحياة » (١٧٠٥) يقول إن المخلوقات الحرة أو المحررة من المادة ستكون في نفس الوقت منفصلة من السياق الكلي للأشياء ، وخارجة عن النظام العام . ومن ناحية أخرى يمكن القول بأن النفس التي بلا جسم ستكون مونادة لا تنفعل ولا تدرك الإدراك الذي يتفاوت بين الوضوح والغموض لدى جميع المونادات المخلوقة ، ومعنى هذا أن تلك النفس لا بد أن تكون « فعلاً خالصاً » أي لا بد أن تكون إلهاً . . .

٧٣ — ولهذا السبب لا يوجد أبداً تولد كامل ولا موت كامل بالمعنى الدقيق ، بمعنى انفصال النفس عن الجسد . وما نسميه بالتوالد إنما هو نوع من التطور والنمو ، أما ما نسميه بالموت فهو انكماش وتناقص ^(١) .

٧٤ - ظل الفلاسفة دائماً في حيرة من أمرهم حول أصل الأشكال والانتقاليات أو النفوس . أما اليوم ، بعد أن عرفنا من الأبحاث الدقيقة التي أجريت على النباتات والحشرات والحيوانات الأخرى أن الأجسام العضوية في الطبيعة لا تنشأ أبداً من العماء ^(٢) أو التعفن ، وإنما تنشأ دائماً من بذور كانت تحتوي بغير شك على نوع من التشكل السابق ^(٣) ، فقد

(١) راجع رسالة ليبنتز إلى أرنو في ٣٠/٤/١٦٨٧ .

(٢) ترجمة لسكلمة Chaos ، وقد ترجمناها من قبل حسب السياق بمعنى الفوضى والاختلاط الشامل .

(٣) قارن كذلك المقال في الميثافيزيقا ٣٤ ورسالة ليبنتز إلى أرنو في الثلاثين من ابريل سنة ١٦٨٧ . ويشير ليبنتز في هذه الفقرة إلى نظرية التشكل السابق التي قال بها فان لوفينهورك (١٦٣٢ — ١٧٢٣) — أنظر كذلك التيوديسية ٩١ ورسالة ليبنتز إلى أرنو في سبتمبر / أكتوبر ١٦٨٧ ورسالته إلى صوفي شارلوت ملكة بروسيا التي يقول فيها إن البذرة الحية والعضوية قديمة قدم العالم . وقد كان الرأي قبل عصر ليبنتز مباشرة أن الحياة في النبات والحيوان والانسان تنشأ إما عن طريق « الانتقال » Traduction أو « الاستنباط » education فأصحاب النظرية الأولى يقولون بأن « شكل المولود يأتي من شكل الأبوين على نحو ما يأتي جسده من جسديهما . أما أصحاب النظرية الثانية فيذهبون إلى أن الحياة تنشأ عن المادة غير العضوية أو من « العماء والتعفن » على حد تعبير ليبنتز . ولكن نظرية « التشكل السابق » تذهب إلى أن « البذرة أو « النطفة » تحتوي على صورة مصغرة من النبات أو الحيوان ككلي ، أي أن « شكل » النبات أو الحيوان يوجد في =

استدجج العلماء من ذلك أن الجسم العضوى لم يكن هو وحده موجوداً فيها قبل الحمل ، بل كانت هناك أيضاً نفس في هذا الجسم ، وباختصار كان الحيوان نفسه موجوداً فيها . وعن طريق الحمل توصل هذا الحيوان إلى القدرة على التشكل الكبير فحسب ، لسبب يصير حيواناً من نوع آخر . ونلاحظ شيئاً شبيهاً بهذا خارج نطاق التولد ، عندما تتحول الديدان مثلاً إلى ذباب أو البرقانات إلى فراشات (قارن التيوديسية ٨٦ و ٨٩ ، المقدمة ٥ ب وما بعدها من صفحات ، ٩٠ و ١٨٧ و ١٨٨ و ٣٩٧)

٧٥ - يمكن تسمية الحيوانات التي يرفع بعضها عن طريق الحمل إلى مستوى الحيوانات الكبرى باسم الحيوانات البدرية ، أما ما يبقى منها داخل نوعه ، أى معظمها ، فإنه ينشأ ^(١) ، ويتكاثر ، وينتج كالحوانات الكبيرة ، والنخبة القليلة منها هي التي تنتقل إلى مسرح أكبر .

٧٦ - غير أن هذا لم يكن له مبرر إلا عن نصف الحقيقة ^(٢) : لذلك انتهيت

== البندرة أو الحيوان المنوى من بدء الزمان والخلقة في حالة كمن أو انكماش . وقد قامت هذه النظرية التي تبناها لبينتز على أساس الأبحاث الميسكروسكوبية التي قام بها مالبيجى ولويغنهوك (أنظر هامش الفقرة ٦٨) وغيرها علم الوراثة الحديث تغييراً تاماً . وقد رفض لبينتز النظرية الأولى وإن كان قد وصف نظريته بأنها نوع من الانتقال ولكن في صورة معدلة أدعى للقبول من الصورة الشائعة (التيوديسية ٣٩٧) .

(١) أو يولد .

(٢) أى أن العلماء لم يقرروا في رأيه إلا نصف الحقيقة ، ولن يعترضوا على نصفها الثانى الذى يقول به لبينتز من أنه من الطبيعى أن يعتقد الانسان بأن ما لا يبدأ لا ينتهى . (من رسالته إلى أرنو ١٦٨٧) .

إلى الحكم بأنه إذا كان الحيوان لا ينشأ أبداً نشأة طبيعية ، فإنه لا يفسد كذلك بطريقة طبيعية ، وأن الأمر لا يقتصر فحسب على استحالة التوالد ، بل يعمدها إلى استحالة الغذاء الكامل وإستحالة الموت بمعناه الدقيق . وهذه القائلات التي تمت بطريقة بعدية واستخلصت من التجربة تنفق تمام الاتفاق مع المبادئ التي استنتجت فيما سبق بطريقة قبلية^(١) (قارن القيوديسيه ٩٠) .

٧٧ - يمكن القول إذن بأن النفس (وهي مرآة عالم لا يندثر)^(٢) ليست هي وحدها التي لا يجوز عليها القضاء ، بل كذلك الحيوان نفسه^(٣) ، على الرغم من أن آله تفسد في كثير من الأحوال فساداً جزئياً وتنزع أو ترتدى أغشية عضوية^(٤) . (قارن القيوديسيه ، المقدمة ٦ و ٣٤٠ و ٣٥٢ و ٣٥٣ و ٣٥٨) .

٧٨ - وقد أتاحت لي هذه المبادئ وسيلة تفسير إتحاد النفس مع الجسم العضوي أو بالأحرى اتساقها معه تفسيراً طبيعياً ، إن النفس تتبع قوانينها

(١) راجع الفقرات ٣ و ٤ و ٥ من المونادولوجيا . والتوفيق بين القبلي والبعدي أمر ملحوظ في تفكير ليبنتز ، يعبر عن إيمانه بالتجانس والاتساق بين الطبيعة وما بعد الطبيعة ، وبين الأسباب الميكانيكية والأسباب الديناميكية أو العائية .

(٢) حرفياً : لا يتحطم .

(٣) لأن النفس لا بد أن يكون لها جسم من نوع ما ، وهذا الجسم مركب من مونات لا تفسد ولا تنفئ ولسكن الحيوانات ليست خالدة ، لأن الخلود مقصور على النفوس العاقلة أو المونات الواعية .

(٤) على نحو ما تنسلخ الحية من جلودها القديم (عن رسالة لليبنتز إلى الأميرة صوفي ، ١٦٩٦) .

الخاصة كما يخضع الجسم لقوانينه الخاصة ؛ وهما يتلاقيان ^(١) بفضل الاتساق المقدر بين جميع الجواهر ، لأنها جميعا ^(٢) "تمثلات عالم واحد بعينه" ^(٣) .

(١) أو يتفقان ويتواءمان se rencontrent .

(٢) أى الجواهر .

(٣) ومعنى هذا أن مشكلة الارتباط بين النفس والجسم جزء من مشكلة أكبر تتصل بالعلاقة بين المونادة أو الجوهر البسيط وبين سائر الجواهر .

ويلاحظ أن ليبنتز يعبر في هذه الفقرة عن اعتراضه على أصحاب مذهب « المناسبة » occasionalisme الذين حاولوا أن يحلوا مشكلة العلاقة بين النفس والجسم التي تركها ديكارت بغير حل مقنع . ويتلخص هذا المذهب في أن الأشياء لا تؤثر على بعضها البعض في الأحداث التي ترتبط فيها العلة بالمعلول ، وإنما الأشياء أدوات أو « مناسبات » للفعل الوحيد وهو الفعل الإلهي . وتفسير ذلك فيما يتصل بالعلاقة بين النفس والجسم (اللذين نفي ديكارت إمكان التأثير المتبادل بينهما لاختلاف طبيعتهما اختلاف الفسك عن الامتداد والوعى عن المادة) أن الله يخلق الإحساسات النفسية « بمناسبة » الحركات البدنية ، كما يخلق الحركات العضلية « بمناسبة » الأفعال الإرادية . وقد بدأت هذه الفكرة عند الغزالي (التهافت ، المسألة السابعة عشر) ، ولكنها ارتبطت باسم مالبرانش (١٦٣٨ - ١٧١٥) وأرنولد جويلنسكس (١٦٢٤ - ١٦٦٩) - وقد كان من رأى ليبنتز أن مثل هذا المذهب مناف للطبيعة ، وأنه ينطوي على سلسلة لا آخر لها من المعجزات .

وقد بحث ليبنتز في شهر فبراير سنة ١٦٩٦ رسالة إلى ناشر تاريخ أعمال العلماء Histoire des ouvrages des savants لجأ فيها لأول مرة إلى تشبيه الساهة المعروف ، وكان ديكارت قد أشار إليه عندما شبه الكائنات أو الآلات الحية بالساعات ثم استخدمه جويلنسكس واستعان به ليبنتز في تفسير مذهبه عن الاتساق المقدر أو الانسجام والتجانس الذي دبره الله عندما خلق الكائنات ونظمها =

٧٩ — تفعل النفوس وفقا لقوانين العمل الغائية ، عن طريق النزوع ،
 والغايات والوسائل . وتفعل الأجسام وفقا لقوانين العمل الفعالة أو قوانين
 الحركات . وهاتان المملاكتان ، مملكة العمل الفعالة ومملكة العمل الغائية ،
 متجانستان (١) .

٨٠ — عرف ديكارت أن النفوس لا يمكنها أن تمد الأجسام بالقوة ،
 لأن كمية القوة التي في المادة ثابتة على الدوام . ومع ذلك فقد تصور أن
 النفس يمكنها أن تغير اتجاه الأجسام ، ولكنه وقع في هذا الظن لأن القانون
 الطبيعي الذي يقول ببقاء نفس الاتجاه العام في المادة لم يكن قد عرف في
 عهده (٢) . ولو اتقنه إليه لتوصل إلى مذهبي في الاتساق المقدر .

(قارن التيوديسية ، المقدمة ٢٢ و ٥٩ و ٦٠ و ٦١ و ٦٣ و ٦٦ و ٦٤٥ و
 ٣٤٦ وما بعدها ، ٣٥٤ و ٣٥٥) .

= بحيث يمضى كل منها إلى غايته مستقلا عن غيره وفي اتساق معه ، شبه الصانع
 المبدع الذي نظم الساعات بحيث تسير كل منها مستقلة عن غيرها ومتسقة معه في
 نفس الوقت . وقد وصف الناشر هذه الرسالة بأنها التفسير الثاني للمذهب الجديد .

(١) راجع الفقرة (١١) من المبادئ العقلية للطبيعية والعناية .

(٢) سبق لليبنتز أن هاجم ديكارت وأتباعه حول هذه المسألة ، وذلك سنة
 ١٦٨٦ في منشورات العلماء ، Acta erudit. Lipsiens التي كانت تصدر في مدينة
 ليبزج ، في بحث له عن الأخطاء ، الملحوظة ، التي وقع فيها ديكارت وغيره من
 العلماء حول القانون الطبيعي . كما تعرض لنفس الموضوع في المقال في الميتافيزيقا ،
 ١٧ ، وفي المقال الذي هاجم فيه ديكارت ونشر في يونيو سنة ١٧٠٢ ، وفي رسالته
 إلى أنو في الثلاثين من ابريل سنة ١٦٨٧ .

٨١ — ويقضى هذا المذهب (١) أن تفعل الأجسام كما لو كانت النفوس غير موجودة (وهو أمر مستحيل) ، وأن تفعل النفوس وكأن الأجسام غير موجودة ، وأن يفعل الاثنان وكأن أحدهما يؤثر على الآخر .

٨٢ — أما العقول أو النفوس العاقلة فإنى وإن كنت أجد أن ما ذكرته الآن يصدق على جميع الكائنات الحية والحيوانات (أى أن الحيوان والنفوس لا ينشآن إلا مع نشوء العالم ولا يفسدان إلا بفساده) ، فإن الحيوانات العاقلة تتميز مع ذلك بأن حيواناتها البذرية الصغيرة ، ما بقيت كذلك ولم تتعد (٢) ، لا تملك إلا نفوسا عادية أو نفوسا حساسة ، ولكن بمجرد أن تصل تلك التى يمكن أن نصفها بأنها نخبة مختارة إلى الطبيعة الإنسانية عن طريق الحل الفعلى ، فإن نفوسها الحساسة ترتفع إلى مستوى العقل وترقى إلى المزية (التى تتمتع) بها العقول . (قارن الفيوديسية ، ٩١ و ٣٩٧) .

٨٣ — يضاف إلى الفروق الأخرى بين النفوس العادية والعقول ، وهى الفروق التى قدمت جزءاً منها فيما سبق (٣) ، أن النفوس على وجه الإجمال مرايا حية أو صور من عالم المخلوقات ، أما العقول فهى بالإضافة إلى ذلك

(١) يريد أن ديكارت كان سيبين أن النفس والجسم ليس لأحدهما أى تأثير على الآخر ، وأنه يلزم عن ذلك أن ينظر إليهما بوصفهما يعملان فى تجانس مع بعضهما البعض . وقد كان من رأى لبينتز (كما شرحه فى جوابه على أفكار بايل ، ١٧٠٢) أنه استطاع بهذا أن يوفق بين أفضل ما فى مناهب الماديين والمثاليين .

(٢) أى طالما بقيت حيوانات بذرية (أو منوية) صغيرة ولم تتعد ذلك .

(٣) راجع الفقرات السابقة من ١٩ إلى ٣٠ .

صور من الألوهية أو من مبدع الطبيعة ذاته ، انها تملك القدرة على معرفة نظام العالم ^(١) ومحاكاة شيء منه في عينات (أو نماذج) معمارية خاصة ^(٢) ، إذ أن كل عقل في مجاله أشبه بألوهية صغيرة . (قارن التهوديسمية ١٤٧) .

٨٤ - وهذا هو الذى يجعل العقول (أو الأرواح) ^(٣) قادرة على الدخول مع الله في نوع من الحياة الجماعية ^(٤) ، بحيث لا يكون الله بالنسبة إليهما كالمخترع بالنسبة لآلته فحسب (كما هو الحال بالقياس إلى علاقة الله بسائر المخلوقات) ، وإنما يكون كذلك كالأمير بالنسبة لرعاباه ، بل كالأب بالنسبة لأبنائه .

٨٥ - من هذا نستنتج بسهولة أن مجموع العقول (أو الأرواح) يؤلف بالضرورة مدينة الله ^(٥) ، أى أكل مدينة ممكنة في ظل أكل الحكام

(١) يقول لينتزر في أحد بحوثه التي تركها بغير عنوان (١٦٨٦) إن الفرق بين الجواهر العاقلة وغير العاقلة يشبه في ضخامته الفرق بين المرأة ومن ينظر فيها !
 (٢) أى ليس الإنسان مجرد آلة صغيرة تعبر عن الآلة الكونية ، ولا هو « كون صغير » يعكس « الكون الكبير » كما كان القدماء يقولون ، وإنما هو قادر على خلق آلات صغيرة وإبداع تكوينات ونماذج تقوم على نفس المبادئ التي تعتمد عليها الآلة الكبرى ؛ ومعنى هذا أنه « مبدع صغير » أو « صورة » من المبدع الأعظم .

(٣) ابتداء من هذه الفقرة تصبح ترجمة كلمة esprits بالأرواح أقرب إلى السياق .

(٤) أو حياة مشتركة ، كما يترجمها « لاتا » (fellowship)

(٥) إشارة إلى « مدينة الله » Civitas Dei للقديس أوغسطين ، مع الفارق الكبير في المعنى . فمدينة الله عند أوغسطين هى الدولة الإلهية أو الكنيسة =

(قارن التهوديسيه ١٤٦ ومجمل الاعتراضات ، الاعتراض الثاني) .

٨٦ - إن مدينة الله هذه ، هذه المملكة الكلية الشاملة بحق ، هي عالم أخلاقي داخل العالم الطبيعي ، وهي أسمى أعمال الله وأكثرها ألوهية. انها التعبير الصادق عن مجد الله ، إذ ان يكون لديه شيء منه ان لم تعرف العقول (الأرواح) عظمته وخبريته^(١) وتحس نحوها بالإعجاب ، وهو كذلك يملك الخيرية (الطيبة) خاصة بالقياس إلى هذه المدينة الإلهية^(٢) ، في حين أن حكمته وقدرته تتجاوان في كل شيء وفي كل مكان^(٣) .

٨٧ - وكما بينا فيما تقدم أن هناك تجانسا كاملا بين مملكتين طبيعيتين ، هما مملكة العال الفاعلة ومملكة العال الغائية ، فينبغي علينا أن نشير هنا أيضا إلى تجانس^(٤) آخر يقوم بين مملكة الطبيعة الفزيائية وبين مملكة الفضل الإلهي الأخلاقية^(٥) ، أي بين الله بوصفه مهندس الآلة الكونية ،

== المسيحية في مقابل الدولة الارضية أو الوضعية Civitas terrena . أضيف إلى هذا أن مدينة الله عند لبينتز لا تقابل أي نظام أو سلطة أرضية ، وإنما هي النظام الأخلاقي الذي يقوم عليه العالم ويتميز عن نظامه الطبيعي . وأخيراً فان مدينة الله في رأي لبينتز لا تقتصر على المسيحيين وإنما تضم البشر جميعا ، ولا شك أنه كان في هذا متأثرا بروح التسامح الديني التي غلبت على عصر التنوير .

(١) أو طبيته ورحمته bonté .

(٢) تتجلى خيرية الله في هذه المدينة لأن الصفات والمزايا الأخلاقية تنتمي للنظام الأخلاقي قبل غيره ، أي للمجتمع الذي تشترك فيه النفوس العاقلة .

(٣) راجع المقال في الميتافيزيقا § ٣٥ .

(٤) أو اتساق وانسجام .

(٥) أنظر الفقرتين التاليتين ، والفقرة (١٥) من المبادئ العقلية للطبيعة ==

وبين الله بوصفه مالكاً على المدينة الآلية الارواح . (قارن القيوديسيه ٦٢ و ٧٤ و ١١٨ و ٢٤٨ و ١١٢ و ١٣٠ و ٢٤٧) .

٨٨ — هذا التجانس يجعل الاشياء تؤدي إلى الفضل الإلهي بالطرق^(١) الطبيعية نفسها ، كما يفرض على هذه الكرة الأرضية مثلاً أن تدمر ويعاد بناؤها بالطرق الطبيعية في وقت معلوم ، عندما تطلب ذلك حكومة الارواح: عقاباً للبعض وثواباً للبعض الآخر .

(قارن القيوديسيه § ١٨ وما بعدها ، ١١٠ و ٢٤٤ و ٢٤٥ و ٣٤٠) .
 ٨٩ — يمكن كذلك القول بأن الله بوصفه البناء الأعظم^(٢) يرضى الله بوصفه المشروع من كل ناحية ، وأن الخطايا ينبغي تبعا لذلك أن تحمل معها العقاب الذي تستوجبه بمقتضى النظام الطبيعي بل بمقتضى البنية^(٣) الآلية للاشياء ذاتها ، كما تحصل الأفعال الطيبة ، بالقياس إلى الأجسام ، على جزائها^(٤) بالطرق الآلية ، وأن لم يكن من الممكن ولا من الجائز أن يتم هذا دائماً على الفور^(٥) .

== والفضل الإلهي - وكلمة Grac من الكلمات العسيرة التي يحسبها القلب ويمعجز اللسان عن وصفها في لغته أو في أية لغة أخرى .. واللفظ والنعمة والفضل الإلهي كلها مرادفات لفظية عاجزة لهذه الكلمة الباهرة .

(١) أو الوسائل والأساليب الطبيعية (Voies, means, wege)
 (٢) أو المهندس ، أى أن العالم قد بنى بمقتضى خطة تتسق اتساقاً كاملاً مع الحكومة الأخلاقية لسكانه .

(٣) أو البناء والتكوين Structure .

(٤) أو مكافأتها .

(٥) يرى ليبنتز أن الانسان يقع في الخطيئة والذنب عندما يسمى إلى خيره ==

٩٠ - وصفوة القول أنه لن يبقى في ظل هذه الحكومة السكاملة فعل خير بغير ثواب ، ولا فعل سيء بغير عقاب ، وأن كل شيء ينبغي أن يسخر لخير الطيبين ، أى لغير الساخطين في هذه الدولة العظيمة ، أولئك الذين يمتقون بالعناية الإلهية بعد أداء واجبهم ، ويحكون مصدر كل خير ويحبونه الحب الذى يلوبق به ويبتهمجون بالنظر في كمالاته ، كما تقضى بذلك طبيعة الحب الصادق المحض ، الذى يجمعنا نسمد بسعادة من نحب. وهذا هو الذى يجعل الحكماء^(٢) والفضلاء من الناس يشاركون بجهدهم في كل ما يبدو مقسقا مع إرادة الله القى وهد بها أو سبقت في علمه ، ويقنعون مع هذا بما تقتضى به مشيئته الخافية المحكمة الفاصلة . إنهم ليقررون بأننا لو استطمنا أن نفهم نظام السكون فهما كافيا لا كعشفتنا أنه يفوق كل ما يتمناه أحكم الحكماء ، وأن من الحال أن يكون أفضل مما هو عليه ، لا بالقياس إلى الوجود الكلى بوجه عام فحسب ، بل كذلك بالقياس إلينا نحن بنوع خاص ، إذا سلمنا التسليم الواجب بمشيئة خالق كل شيء : لا بوصفه البناء

الخاص بطريقة خاطئة غير مستنيرة ، دون اعتبار للنظام والقانون الاخلاقى الذى يضمن الخير الاقصى للجميع . ولهذا فان الخطيئة تجر وراءها العقاب الذى تستحقه لخروجها على النظام الاخلاقى ، كما يجبر الاهمال والانحراف عن القوانين الطبيعية الألم والمرض . ونظرا للانساق السكامل بين النفس والجسم ، وبين مملكة الاخلاق ومملكة الطبيعة ، فان جزء الخطيئة لا يمكن أن يكون جزءا روحيا خالصا ، بل لابد أن يشارك فيه الجسم والطبيعة . كذلك تحصل الفضيلة على ثوابها الروحى والطبيعى ، لأنها فعل طيب مستنير يتسق مع القانون الاسمى للسكون ، وهو مبدأ الخير الاقصى .

(٢) أو العقلاء Les personnes sages .

(م ١٢ - المونادولوجيا)

الأعظم^(١) والعلّة الفعالة لوجودنا ، بل باعتباره سيدنا ومولانا ، والعلّة
الغائية التي ينبغي أن تكون الهدف الكلي لرادتنا ، وتستطيع وحدها
أن تحقق سعادتنا .

(قارن التيوديسيه § ١٣٤ الخاتمة ، والمقدمة § ع أ ب ؛
§ ٢٧٨ وراجع كذلك المقال في الميثاقية
§ ٣٦ و ٣٧) .

﴿ تم بحمد الله ﴾

(١) حرفياً : المهندس المعماري Architecte .1.

فهرست

الصفحة	الموضوع
٥	— إهداء
٧	— تقديم سلسلة النصوص الفلسفية
١٣	— تمهيد
١٥	أولا - حياة ليبنتز
٢٦	ثانيا - فلسفة ليبنتز
٧٣	ثالثا - ليبنتز في مرآة الأجيال
٨٩	— تقديم الترجمة
٩٩	— المبادئ العقلية الطبيعية والفضل الالهي
١٢٣	— المونادولوجيا

أعمال أخرى

للدكتور عبد الغفار مكاوي

أولا - في الفلسفة :

- مدرسة الحكمة دار الكتاب العربي بالقاهرة
- ألبير كامى - محاولة لدراسة فكره الفلسفى - دار المعارف بالقاهرة
- تأسيس ميثاقينزقا الأخلاق - للفيلسوف كانط - المكتبة العربية .
- فلسفة العلو (الترانسندانس) للأستاذف . شتروفه (تحت الطبع)
- الطريق والفضيلة - لاوتسى - مؤسسة سجل العرب - القاهرة .

ثانيا - فى الادب :

- ابن السلطان (قصص) سلسلة اقرأ - دار المعارف بالقاهرة .
- الست الطاهرة (قصص) دار الكتاب العربي بالقاهرة .
- الهلد البعيد (دراسات) دار الكتاب العربي بالقاهرة .
- سافو : شاعرة الحب والجمال عند اليونان - دار المعارف القاهرة .
- التعبيرية - سلسلة المكتبة الثقافية - الهيئة العامة للتأليف والنشر بالقاهرة .
- هيلدرلن (سلسلة نوايغ الفكر الغربى) دار المعارف - القاهرة .
- ثورة الشعر الحديث (جزآن) الهيئة العامة للتأليف والنشر .
- الأقصوصة والحكاية لجوته - سلسلة اقرأ - دار المعارف بالقاهرة .

— ١٨٢ —

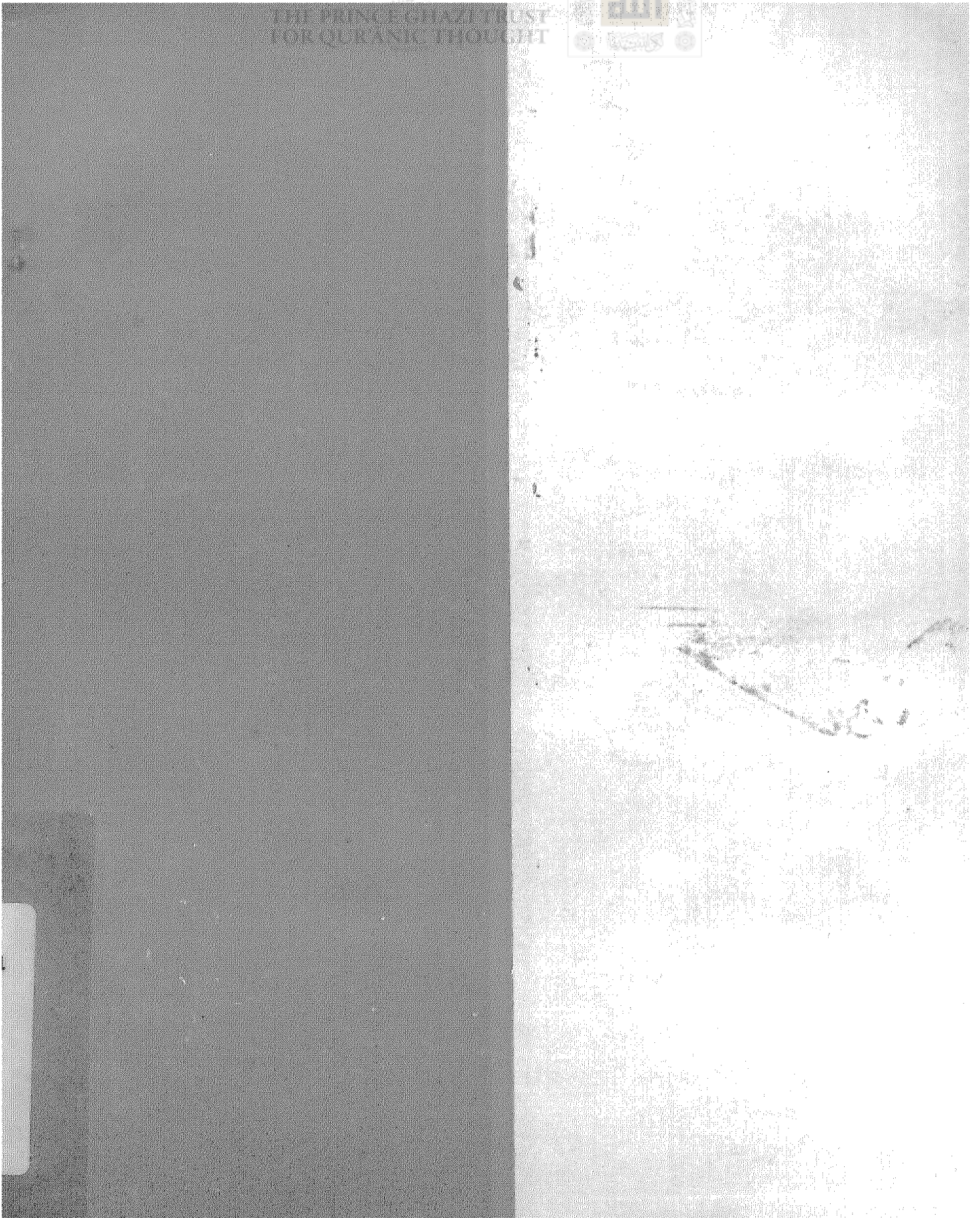
- كاسو لجوته - سلسلة مسرحيات عالمية .
- السيد برنقيللا وتابعه مآتي لبرخت - سلسلة مسرحيات عالمية .
- الاستثناء والقاعده ومحكمة لوكولوس - سلسلة مسرحيات عالمية .
- قصائد من برخت - دار الكتاب العربي - القاهرة .
- الأعمال المسرحية الكاملة لجورج بشقر .

رقم الايداع بنار الكتب
م١٩٧٧ / ١٨٩٣

To: www.al-mostafa.com